達摩
四行觀 & 血脈論

分享園地

目錄

序言 …… 4

壹、達摩四行觀分享園地 …… 6

01～10 本文、直譯、分享

貳、達摩血脈論序分享園地 …… 24

01～05 本文、直譯、分享

叁、達摩血脈論分享園地 …… 31

01～144 本文、直譯、分享

序言

佛法無邊，度化世人，叢林人才，代代輩出，祖師洪慈，演化真理，開啟智慧。禪宗一脈，直指心性，唯傳本心，師師密咐，唯恐落入外道，是以在傳心之餘，留下字跡，置於經典，留與後代。有緣接觸，當明其心意，莫在紙上喧嘩，當在心性親證下功夫，才有明理之日。明理之後必要實踐，才有親證成道的機會。

後學曾於民國102年9月撰寫《達摩四行觀白話註解》為名一書，其內容包括《達摩血脈論》、《達摩悟性論》、《達摩破相論》、《弘忍禪師最上乘論》等合冊的白話註解，當時只以簡要直解的方式整理。經過十多年來的沉澱與體悟，在民國112年底開始，每個月下旬以十篇撰寫《達摩四

行觀》、《達摩血脈論》內容，至今114年初，已將兩部書以【本文】、【直譯】、【分享】的方式整理完成。【本文】是將本文的內容分段登錄，【直譯】是將所登錄的本文作簡要的解釋，【分享】是將本文的內涵，用自己的體會與大家分享。後面幾部亦將以此方式登出。感謝長期來對後學支持的讀友，以及出資付梓的大德，感謝韋憲前賢撥冗校對。並請諸位前輩大德指教，敬祝道業精進，身體健康。

後學 **癡翁** 敬序

西元二〇二五年三月一日（歲次乙巳年二月二日）於台灣新北市中和勤學齋

壹、達摩四行觀分享園地

01

本文

夫入道多途，要而言之，不出二種：一是理入，二是行入。

直譯

修行入道的方式有很多種，簡要來說，不外這兩種：第一種是理入，第二種是行入。

分享

修行入道的方法有很多種，如果沒有明理人介紹，恐怕在萬法中，要找到入門，確實有困難。達摩大師以其修道的經驗，告訴我們簡單而實用

的方法，第一種從明理進入，使修行人產生信心；第二種就是要實行，自己親證，才能實得。明理實修，是修道者至為重要且不可缺少的功夫。

02

本文

理入者：謂藉教悟宗；深信含生同一真性，但為客塵妄想所覆，不能顯了。若也捨妄歸真，凝住壁觀，無自無他，凡聖等一，堅住不移，更不隨文教，此即與理冥符，無有分別，寂然無為，名之理入。

直譯

所謂的「理入」，就是藉著教化來悟入正道的本宗，深深確信凡是含有生命的，都具有相同的真性，但是由於被煩惱、妄想所覆蓋，所以不能

顯現。如果能夠捨棄妄想，歸於真道，凝神專注面壁靜觀，徹底知道沒有自己與他人的分別，凡人與聖人的本性同等沒有分別。此信心堅定不移，更不可隨著外在文字教導而執著，如此暗中就能與真理符合，沒有分別，心境保持寂靜無為，名為理入。

分享

人人原具清靜無為的本性，與聖佛仙真的本性沒有差別。只因世人受到塵境所污染，產生煩惱、妄想而覆蓋本性，失去純真，隨波逐流而落入因果報應的輪迴中，從此產生不同的命運。只要能夠捨棄妄想煩惱，清淨本性，不再被外境所束縛，自然能脫離輪迴而契入正道。修道者必先明其理路，稱為「理入」。然而累世的習性，是一種非常頑固難以化解的特質，如果不是自己願意覺醒去體悟正道，一般都會隨波逐流，縱使有明師教化，也不見得會有效果。誠如《地藏菩薩本願經‧閻羅王眾讚歎品第八》所載：佛告閻羅天子：「南閻浮提眾生，其性剛強，難調難伏，是大

菩薩，於百千劫，頭頭救拔如是眾生，早令解脫。是罪報人，乃至墮大惡趣。菩薩以方便力，拔出根本業緣，而遣悟宿世之事。自是閻浮眾生，結惡習重，旋出旋入，勞斯菩薩，久經劫數而作度脫。譬如有人迷失本家，誤入險道，其險道中，多諸夜叉，及虎狼師子、蚖蛇蝮蠍。如是迷人，在險道中，須臾之間，即遭諸毒。」習性的可怕，暗潮洶湧，隨時會拖累我們，所以要明理，才不致於迷惘。

03

本文

行入謂四行，其餘諸行悉入此中。何等四耶？一報冤行，二隨緣行，三無所求行，四稱法行。

直譯

所謂的「行入」，就是指四種修行，其餘的各種修行，都併入這四行

之中。什麼叫做「四行」呢？第一是報冤行，第二是隨緣行，第三是無所求行，第四是稱法行。

分享

明白修行的道理之後，就要實際在平時生活中去落實，才不會造成紙上談兵，對於淨化心性回歸如來本性，是沒有幫助的。在此達摩大師將諸多的修行方法，歸納成四種，使後來的修道者，不必浪費時間在茫茫苦海中，找不到法船，可以少走許多冤枉路。如今能夠聚精會神於此四行，將會有事半功倍的效果。

04

本文

一、云何報冤行？謂修道行人，若受苦時，常自念言：我往昔無數劫中，棄本從末，流浪諸有，多起冤憎，違害無限。今雖無犯，是我宿殃，惡業果熟，非天非人所能見與，甘心甘受都無冤訴。經云：逢苦不憂，何以故？識達故。此心生時與理相應，體冤進道，故說言報冤行。

直譯

第一什麼叫做「報冤行」？就是修正道正行的人，如果遭受困苦時，要自以心念告訴自己：我在過去無量劫中，放棄本性從事於外道，在外境迷界中流浪，大多心起冤屈憎恨，違背真理而遭受諸多的禍害。今世雖然沒有再犯，是因為宿世所造的禍殃，如今惡業的果實已經成熟，不是天道或人道的神人所能看見干與，只要甘願接受苦報，不要有受冤屈的訴苦。

佛經說：「遇到困苦，不要憂愁。為什麼呢？見識了達的緣故。」此一心性剛出生時，是與真理相應，如今要體悟冤屈的因由，藉此以精進悟道，所以稱之為「報冤行」。

分享

古德說「逆增上緣」，告訴我們，在逆境中才能激發上進心。或者累世所造的業，如今已經忘記，但因果報應如影隨形，只要時機成熟，必然呈現在我們眼前。此時不論是否知道因果的作用，與其無謂的爭吵，產生惡性循環，不如面對事實，做出有效而雙贏的方法，那就是藉逆境來磨練自己，不但不怨天尤人，還能感謝天地神明或他人給自己進步的機會，使自己的智慧在逆境中成長，這才是善性循環，正能量充滿的人生。這會給自己的心胸更為寬闊，直覺天下無難事，只要有心守持正念正見，心存慈悲，天下自然無敵，人間自然和諧。何況過去自己造下的惡業，理當自

己去面對，過去歡喜做，如今要甘願受，才是正確的思路。有志於修正道者，要用此受冤報的機會，了解因果，化解因果，而非請仙佛神明幫助我們趕走因果的討報者，這是不如法的。

05 本文

二、隨緣行者：眾生無我，並緣業所轉，苦樂齊受，皆從緣生。若得勝報榮譽等事，是我過去宿因所感，今方得之，緣盡還無，何喜之有？得失從緣，心無增減，喜風不動，冥順於道，是故說言隨緣行。

直譯

第二的「隨緣行」，是說眾生中沒有我，乃是並合因緣業力所移轉，

痛苦和歡樂都要一齊接受，都是從因緣所生。如果得到美好榮譽等好事的報應，是我過去累世的善因所感召，如今才能得到，業緣若盡了，還是歸於空無，有什麼好高興的呢？無論獲得或失去，都是依從因緣，本心沒有增加或減少。所以聽到喜訊，心不要晃動，暗中順合於正道，所以稱之為「隨緣行」。

分享

人生命運乃是依據因緣果法而形成，前世造業存放於八識田，壓縮成為來世的生命方程式，放置於染色體中。當人再次出生，這一劇本就開始左右人的一生，這就是前世因今世果的連帶關係。所以說因果報應的現象，就是自作自受。誠如太上老君在《感應篇》所說：「禍福無門，惟人自召；善惡之報，如影隨形。」然而本具的心性清淨，永恆不變，沒有過去心、現在心、未來心的分別，也沒有我相、人相、眾生相、壽者相的分

別，若能明白這些現象乃是五蘊所產生緣影的作用，乃是一種假相，如能從此看清真相，善於應用，隨著因緣果報而了清舊業，不要再製造新殃，自然就不會受其影響而患得患失，才能過著逍遙自在的生活。

06 本文

三、無所求行者：世人長迷，處處貪著，名之為求。智者悟真，理將俗反，安心無為，形隨運轉，萬有斯空，無所願樂。

直譯

第三的「無所求行」，由於世間人長時迷惑，到處貪婪執著，稱之為「求」。有智慧的人覺悟真理，真理可將俗事平反，使心居於平安無為，形體隨著時空運轉。一切所有都是虛空的，沒有所謂的意願歡樂。

分享

世人的本性一切具足，誠如中國禪宗六祖惠能大師在《法寶壇經》所說：「何期自性本自清淨！何期自性本不生滅！何期自性本自具足！何期自性本無動搖！何期自性能生萬法！」只要能讓本性覺醒，何須向外追求，不但不能更有智慧，反而因貪婪執著，讓自己的本性更為迷惑，錯誤的認知，對於自己的性命，造成莫大的損害，能不謹慎嗎？

07

本文

功德黑暗常相隨逐，三界久居，猶如火宅，有身皆苦，誰得而安？了達此處，故捨諸有，止想無求。經曰：有求皆苦，無求即樂。判知無求真為道行，故言無所求行。

直譯

功德及黑暗的現象，經常隨著外相，反覆追逐。在三界居住久了，有如居住在火宅，隨時變動，有色身的執著，都是痛苦，有誰能得到安定呢？能夠明了通達此境界，所以才能捨棄一切所有的現象，止住妄想，無所追求。佛經說：「凡有所追求，都是痛苦；無所追求，即得快樂。」由此判斷，可以知道，無所追求，才是真正的行道，所以稱為「無所求行」。

分享

世人的痛苦，來自於無止盡貪婪的追求，沒有辦法滿足自己的慾望，卻讓身心靈陷入無底的空洞，追求愈多，陷入愈深，終究難以自拔。自己的無明，讓自己長沉苦海而不自知，卻還引以為驕傲，真是愚痴之至。真正有智慧的人，知道最好的福報，不在名利情愛的擁有，而是在於心靈的

安詳。心靈安詳是內化的功夫，誠如濟公活佛所說「修道修心」，修心必須在淨心上去實踐，才能找回清白的本性，回歸大道的本源，才是真正的無所求行。

08

本文

四、稱法行者：性淨之理，目之為法。此理眾相斯空，無染無著，無此無彼。經曰：法無眾生，離眾生垢故；法無有我，離我垢故。

直譯

第四的「稱法行」，使本性清淨的真理，稱為「法」。此一真理，說明眾生的一切相，都是空無的，沒有污染沒有執著，沒有彼此的分別。佛

經說：「法本身沒有眾生相，是由於能離開執著眾生相煩惱的緣故；法本來沒有我相，是由於能離開執著我相煩惱的緣故。」

分享

萬法惟心，萬法由心生，萬法由心滅，一切都是心的作用。然而真正的法，是要引導世人的心性回歸本位。回歸本位的方法，就是要淨化心性，不要讓眼耳鼻舌身意等六根，被色聲香味觸法等六塵所污染，這就是「稱法行」，意味著這種方法對於淨化心性，回歸本位起了良好的作用，是非常稱職的。法的本身沒有三心四相的分別，本來是單純的，善用者能圓滿諸事，執著於萬法，必為萬法所牽繫，產生煩惱憂愁與痛苦，不但於解決事情沒有幫助，反而是有傷害的。

09

本文

智者若能信解此理，應當稱法而行。法體無慳，身命財行檀捨施，心無悋惜，脫解三空，不倚不著，但為去垢，稱化眾生而不取相。

直譯

有智慧的人，如果能夠深信了解此一真理，就應當要依據適當的正法去修行。法體沒有慳吝，要能施捨身命財產，內心不可有任何的悋惜，要能夠從三空中解脫出來，不可倚恃不可執著。但是為了去除塵垢煩惱，所以稱為感化眾生，卻不可執著於感化眾生的名相。

分享

有智慧的人，善用諸法，使理事圓融，不著於空而善用空，亦不著於

有而善用有，無論在任何環境，不論是順或逆、勝或敗、好或壞，都不在意，卻能隨順因緣而自由自在，瀟灑自如，如此可達到《中庸》所載「不勉而中，不思而得，從容中道」的聖人境界，也就是禪宗六祖惠能大師在《法寶壇經》對陳惠明將軍所說：「不思善，不思惡，正與麼時，那箇是明上座本來面目。」超越對待，才能得到真正解脫，不為對待的對象所束縛，而產生許多無謂的煩憂與執著妄想。

10.

本文

此為自行，復能利他，亦能莊嚴菩提之道。檀施既爾，餘五亦然。為除妄想，修行六度，而無所行，是為稱法行。

直譯

這布施要從自己做起，然後才能再去利益他人，也能夠莊嚴菩提自性的正道。布施波羅蜜既然有如此的功能，其餘五種波羅蜜，也能有此效果。能去除妄想，修行布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧等六度行法，然而卻不執著於其所行，所以稱為「稱法行」。

分享

六度萬行法是引導菩薩階位，回歸佛性的方法，是針對人性還未回歸

本位，做最後的淨化，使本性能夠圓滿具足，因此要善用六度萬行法，卻不能執著於六度萬行法，否則將成為累贅而無法真正達到解脫。因此《金剛經•正信希有分第六》記載：「須菩提白佛言：世尊！頗有眾生，得聞如是章句，生實信不？佛告須菩提：莫作是說，如來滅後，後五百歲，有持戒修福者，於此章句能生信心，以此為實。當知是人，不於一佛二佛三四五佛而種善根，已於無量千萬佛所種諸善根，聞是章句，乃至一念生淨信者。須菩提！如來悉知悉見，是諸眾生，得如是無量福德。何以故？是諸眾生，無復我相、人相、眾生相、壽者相；無法相，亦無非法相。何以故？是諸眾生，若心取相，即著我人眾生壽者；若取法相，即著我人眾生壽者，何以故？若取非法相，即著我人眾生壽者。是故不應取法，不應取非法。以是義故，如來常說，汝等比丘，知我說法，如筏喻者，法尚應捨，何況非法？」諸法是給人用的，用得對諸事圓滿而成智者，用錯了壞了諸事而成愚者。智愚之分，在於善用與惡用一念之間而已。

貳、達摩血脈論序分享園地

01

本文

原人之心，皆具佛性。泛觀諸家禪說一切經文，原其至當之理，未有不言自己性中本來真佛。

直譯

原本世人的心中，都具有佛性。綜觀諸位學者專家，對於禪理解說的一切經文，原本都有其非常恰當的道理，沒有不相信自己的心性當中，本來都是真佛的。

分享

自古以來，聖佛神仙所留下的經典，都是在告訴我們，每個人的心性都是出自先天的大道，本來都是純真無邪的，各個宗教對其稱呼不同，或稱佛，或稱聖，或稱仙。由於來到人間，受到塵境的污染，覆蓋了本性，忘了本來真面目，因而沉淪於苦海之中，導致回不了故家鄉。於是有勞諸佛菩薩諸天神聖費心，以各種方式來救度我們，使人人了解，我們本來是佛，並且以善巧方便來引度。此篇《達摩血脈論序》是宋朝的任哲所作，他任職右朝通判兼建昌軍事，配賜緋魚袋。

02

本文

達摩西來，直指人心，見性成佛；蓋謂自己真佛，不出一性之中。人人不自委信，所以向外馳求。將謂自性真佛外，更有別佛。

直譯

達摩祖師從西方東來，直接指明人心，徹見本性即能成佛。總體來

說，自己的真佛，沒有出離這一個本性之中。每個人都由於沒有自信，所以才向外追求。都說自性的真佛以外，更有其他的佛。

分享

達摩祖師從西方來到東土，只有做一件事，就是指導我們見性成佛。人人本具佛性，只因被塵俗物慾所覆蓋，不能使其產生佛性的功能。這麼重要的事情，要先讓大家明白，並且覺醒，才能夠產生作用。其實千經萬典也都是聖佛仙真藉這些工具來引導我們而已。千萬不要向外追求，就是研究經典，也要用來反觀自照，淨化心性，才是正確的方法，絕對不要經書看得越多卻越執著，並以此來炫耀於人，要記得孔夫子說：「人能弘道，非道弘人。」不要本末倒置，背覺向塵，那就不好了。

03

本文

故諸佛諸祖師說法，要人省悟自己本來真佛，不假外求。又緣種種法語，泛濫不一，轉使學人惑亂本性，無悟入處。

直譯

所以諸位佛祖及祖師，在說法的時候，都要世人反省覺悟，自己本來是真佛，不必再向外追求。又因為各種傳法所使用的語言，太過廣泛氾濫而不一致，反而使學佛的人迷惑，攪亂了本性，導致無法有悟入的著手處。

分享

學道的方法，必須勤於反省，有錯即改，直至清淨。所有的經典，都是在引導我們找回本性，回歸本位而已。諸佛仙聖以不同的方式留下經典，各度其有緣人。後來各宗派的修者、學者，以其對經典的體悟，寫出其心得，以提供後來的有緣人參考。修道者從其中想獲得到對你有幫助的

資料，必須要審慎去選擇，絕對不要因看多了，反而模糊修行的重點，卻背道而馳，那就得不償失了，有志修道者當謹慎為之。

04

本文

惟有達摩血脈論，並黃檗傳心法要二說，最為至論。可以即證自己佛性，使人易曉。

直譯

惟有《達摩血脈論》，以及《黃檗傳心法要》二書的說法，是最為重要的論說，可以隨即印證自己的佛性，使人容易明白。

分享

《達摩血脈論》、《黃檗傳心法要》，這兩部經都是禪宗重要的經典，對於直指心性有著明確的說明，對於引導修道人走向正確的方向，

有其正面的作用，能使學道者少走許多冤枉路，讓人一醒耳目。但無論如何的好書，都必須在明白其中的真諦之後，努力在生活中去實踐，才能體會出其真正的涵義。經典只是真理大道的說明書，但並非真理的本身，真理必須自我覺醒，才能從自性中流露出來，是以說「真經不在字紙上」、「達摩西來一字無，全憑心意用功夫」、「諸佛妙理，非關文字」。

05

本文

比之求師訪道，鑽尋故紙，坐禪行腳，狂費工夫，相去萬倍，此非小補。紹興癸酉見獨老人任哲序。

直譯

與其向外尋求老師訪求大道，在許多古籍中去鑽研，或是坐禪悟理，或是行腳修道，浪費許多功夫，比較之下，相去有萬倍的距離，在此書並

非只有小小的補助而已。宋高宗紹興二十三年（西元一一五三年），見獨老人任哲作序。

分享

宋朝時的見獨老人任哲，看了《達摩血脈論》之後，頗有見地，於是將其心得寫一篇序言，以為後人看此書鋪路，並加強大家對正確修行的信心。其實自古來學道者千里訪明師，萬里求口訣；或者在經典中專心鑽研，或者致力於坐禪行腳，不外乎就是要找回自己最寶貴的佛性，如果狂費工夫向外追求，卻不能在捨報前找回自己的佛性，那意義就不大了。

叁、達摩血脈論分享園地

01

本文

三界混起，同歸一心，前佛後佛，以心傳心，不立文字。

直譯

欲界、色界、無色界等三界混合在一起，同歸於唯一的心。前世佛與後世佛的相傳，都是以心來傳心，不曾立有文字。

分享

大道本無相，即《心經》所載「不生不滅，不垢不淨，不增不減」，與心同在，原本沒有三界之分，由於因緣果法的運作，所以才有三界之分。原本心即是道，道即是心，心道一體，自然不必要文字說明。由於

受到外界刺激影響之後，心與道漸行漸遠，在心上多了一些分別，在大道上就多一分污染。於是心不認識道，如今必須靠有智慧的聖者，以文字來傳達真理。但文字本身不是真理，只能順著文字的敘述去體悟，猶如以手指指月亮，但手指指不是月亮，必須順著手指指的方向望去，才得以看到月亮。所以才有「諸佛妙理，非關文字」之說。

02

本文

問曰：若不立文字，以何為心？答曰：汝問我即是汝心，吾答汝即是吾心。吾若無心，因何解答汝？汝若無心，因何解問吾？問吾即是汝心。

直譯

問說：如果不立有文字，要以什麼為心傳呢？答說：你問我就是你的心，我回答你就是我的心。我如果沒有心，為何會解答你的問題？你如果沒有心，因何為了解釋而來問我？問我問題的就是你的心。

分享

受過文字教育的人，都會依據文字的敘述去處理事情，然而對於文字的敘述，如果不能真正了解其中的內涵，恐怕無法得到真正的效果，當會錯文字的用意時，說不定會走錯路，還以為自己很努力去運作，結果是在走冤枉路，不但於事無補，恐怕還會有所傷害。如果能夠體會，一切萬法皆由心所造，自己的命運也是此心所造，如果不發揮心中智慧的作用，終究一事無成，當然來到人間最重要的一件大事，就是找回本性，就沒有著落了。

03

本文

從無始曠大劫以來，乃至施為運動，一切時中，一切處所，皆是汝本心，皆是汝本佛。即心是佛，亦復如是。除此心外，終無別佛可得；離此心外覓菩提涅槃，無有是處。

直譯

從無始以來，經過無窮劫的長時。乃至於在一切時間的當中，一切的處所，所有的施為運動，都是你的本心，也就是你的本性佛的作用。這顆心就是佛，也是如此。除了這顆心之外，終究沒有別的佛可以獲得。離開這顆心之外，要尋找菩提涅槃的佛性，都是不對的。

分享

修道必須先確信自己的本心就是佛，只因累世造下許多因果將其覆蓋，以致造成認知上的錯誤，以為命運是上天所安排，卻不知道上天只是依據世

人宿世的業因，在機緣成熟時轉變為今世的命運。從古至今，世人的一切思想行為，無一不是與因果有著密切的關係。如果不能覺醒，就如同掉進強力的漩渦而無法脫離，任其運作難以自主。明白這些道理之後，只要致力於修道修心，淨化心性，自然就可以找回本性，回歸大道的本源。

04

本文

自性真實，非因非果。法即是心義，自心是涅槃。若言心外有佛及菩提可得，無有是處。

直譯

自性是真實的，不是因也不是果。法就是心的意思，自己的心性就是涅槃。如果說心外有佛，以及菩提可以獲得，都是不對的。

分享

因果是業力的作用，自性在還沒有受到因果的作用之前，是寂靜涅槃的、是自在逍遙的，當造下善惡之因以後，在機緣成熟時，便會有善報與惡報的報應現象。心、性、佛、聖、真、法、菩提等許多表達大道的名詞，其境界是同等的，只是在使用這些名詞時，隨著當下的需要，方便應用而已。世人常執著於外表的名相，卻無法知道其中的真相，這會讓我們的智慧受到蒙蔽，因而在應事上產生格格不入的現象，爭論就此而起。

05

本文

佛及菩提皆在何處？譬如有人以手提虛空得否？虛空但有名，亦無相貌；取不得，捨不得，是捉空不得。

直譯

佛與菩提都在什麼地方？譬如有人想要以手提取虛空，可以取得嗎？虛空只是有名詞，也沒有相貌；所以不能夠取得，不能夠捨去。是以想要提取虛空，也不能有所得。

分享

佛與菩提，只是表達心的名相而已，其本質並非可以眼看手捉的質體。心、佛、菩提與大道，就如同虛空一樣，是一種概念，可以用名稱來說明，卻無法看到其真正的相貌。但其所產生的作用，卻是廣大無邊，一切萬事萬

物萬象都包含在內。誠如太上老君在《清靜經》所說：「大道無形，生育天地；大道無情，運行日月；大道無名，長養萬物。吾不知其名，強名曰道。夫道者，有清有濁，有動有靜。天清地濁，天動地靜；男清女濁，男動女靜。降本流末，而生萬物。」大道的本體由於無形，所以難以取捨；由於無情，所以難以掌控；由於無名，所以難以形容。但其作用，有清濁、動靜、男女，以及萬物，必須要仔細觀察，才能夠知道其特性。

06

本文

除此心外，見佛終不得也。佛是自心作得，因何離此心外覓佛？前佛後佛只言其心。心即是佛，佛即是心；心外無佛，佛外無心。

直譯

除了此心以外，想要見佛，終究不能獲得。佛是自己的心可以做得，為何要離開這顆心，而到心外去尋找佛呢？前世佛與來世佛只是在談這顆心。心就是佛，佛就是心；心外沒有佛，佛外沒有心。

分享

《華嚴經》說：「萬法唯心造。」十方的法界，都是此一心念所生，是喜是悲、是苦是樂、是善是惡、是神是鬼、是聖是凡、是佛是魔，都是這一顆心的作用。所以濟公活佛說「修道修心」，千經萬典也都是在告訴我們，要找真佛，要在自己心中去找。只有在心中才能找到真理大道，找到自己的佛性，離開己心，就無法找到真佛。

07

本文

若言心外有佛，佛在何處？心外既無佛，何起佛見？遞相誑惑，不能了本心，被它無情物攝，無自由。若也不信，自誑無益。

直譯

如果說心外有佛，那麼佛在什麼地方呢？心外既然沒有佛，為何要起心外見佛的念頭呢？互相誑騙迷惑，不能夠了悟本心，卻被其他無情的事物所攝受，使自己不能自由。如果還是不相信，自己誑騙自己，實在沒有好處。

分享

世上大部分的人，經常到大廟去求佛，以取得心理安慰，然而很少人去深入探究，到底是外面的神佛給你安心，還是自己安心。從事實上觀察，求

神拜佛來安心，都是很短暫的效果，只是一種自我催眠與安慰，甚至於自欺欺人而已，真的能明理而去除心中的障礙，是不可能的。所以向外求佛，因未能找到佛，還到處拜佛找佛，找了好幾輩子，還是找不到佛，因找佛的方向錯誤了，佛在自己心中，而不是向外求取。

08

本文

佛無過患，眾生顛倒，不覺不知自心是佛。若知自心是佛，不應心外覓佛。

直譯

佛沒有過錯憂患，是由於眾生顛倒錯亂，不知道也不覺悟，自心就是佛。如果知道自心就是佛，就不應該到心外去尋找佛。

分享

對於佛的本質，要有正確的認知，佛是覺悟者，也就是沒有眾生的習氣。眾生有諸多的憂患過錯，經常會顛倒錯亂，這就是佛與眾生的不同。然而眾生與佛都是心性的作用，如果真正了悟自心是佛，當然就不會到心外去找佛了。如果還停留在心外找佛的階段，顯然還不明白自心就是佛。

09

本文

佛不度佛，將心覓佛不識佛。但是外覓佛者，盡是不識自心是佛。亦不得將佛禮佛，不得將心念佛。佛不誦經，佛不持戒，佛不犯戒，佛無持犯，亦不造善惡。

直譯

佛不會度佛，要將此心到心外去尋找佛，是因不認識佛。只是那些向心外去尋找佛的人，都是不知道自心就是佛。也不得以佛來禮佛，也不得以心來念佛。真正的佛不必誦經典，不必守戒律，也不會犯戒律，不必持戒也不會違犯，也不會造作善惡業。

分享

佛都已經圓滿成就，沒有些許的分別對待心，所以就不會再有禮佛、念佛、誦經、持戒、不犯戒，行善去惡的這些思維。這些思維是對眾生要修成佛道，引迷入悟的方法，是對於還沒有究竟涅槃的修士而言的。就如同我們到外地要回自家，還沒有到家，就必須要靠走路或交通工具的幫助，才能回到家中，如果已經回到家中，就不必再重複這些過程了。又如同吃藥是為了治病，如果病已經痊癒了，就不用再吃藥了。

10

本文

若欲覓佛，須是見性，見性即是佛。若不見性，念佛誦經持齋持戒，亦無益處。念佛得因果，誦經得聰明，持戒得生天，布施得福報，覓佛終不得也。

直譯

如果想要尋找佛，必須是要見到本性，能夠見到本性就是佛。如果不能見到本性，念佛、誦經、持齋、守戒，也沒有什麼好處。念佛可得好因果，誦經可獲得聰明，持戒可生於天道，布施可以得到福報。但要尋找佛，終究是得不到的。

分享

在修行的過程中，會因為自己的情況不同，取用不同的方法以彌補自己的缺失，如果已經圓滿了，就不需要再使用這些方法了。然而修行的方法，都是針對修行者的缺陷而使用，各有其功能存在。所以八萬四千法門，是針對眾生八萬四千種煩惱而設，若煩惱已經消除而回歸佛性，這些方法就不必再使用了。如果還繼續使用，就變成了執著，恐怕又成為修行上的另一種缺陷。

11

本文

若自己不明了，須參善知識，了卻生死根本。若不見性，即不名善知識。

直譯

如果自己不明白，必須向善知識參問，徹底了解生死的根本。如果不能

了悟本性，就不能稱為善知識。

分享

修行的究竟，就是要找回自己的佛性。然而在前往究竟地的途中，難免還有許多障礙，如果尚未能夠完全清除，就要去請教懂得究竟地的善知識，不要自以為是，或者不懂裝懂，或者不好意思怕失去面子，讓自己徘徊在迷惘的中途，那對自己的靈性是非常不利的。修道要實事求是，絕對不可以有打腫臉充胖子的情形，自欺欺人，終究害人害己。

12

本文

若不如此，縱說得十二部經，亦不免生死輪迴，三界受苦，無出期時。

直譯

如果不能做到如此的地步，縱然能夠說明十二部經，也不能免除生死輪迴，繼續在三界受苦，沒有出離的期限。

分享

猶如藥物能夠治病，如果只知道這個理論，卻不去吃藥，再好的理論也是沒有用的。十二部經是為了引導迷途的眾生找回佛性用的，如果對於十二部經背得滾瓜爛熟，講得天花亂墜，如果不能付諸實踐，以達到完全淨化心性，也是沒有辦法脫離生死輪迴，永遠在三界的苦海流浪，很難有出離的日子。

13

本文

昔有善星比丘，誦得十二部經，猶自不免輪迴，緣為不見性。善星既如此，今時人講得三五本經論，以為佛法者，愚人也。若不識得自心，誦得閑文書，都無用處。

直譯

過去有一位善星比丘，能夠誦得十二部經，自己還是不能免於輪迴，乃是由於不能見到自己的本性。善星既然都是如此了，現時有人能夠講得三五本經論，自以為懂得佛法，乃是愚癡的人。如果不能識透自己的本心，卻讀誦一些閒雜文書，那都是沒有用處的。

分享

天道至公，佛法平等，成就佛道沒有特殊的管道，唯有修道修心，淨化心性一途。其實找回佛性，無論有沒有宗教信仰，或者在哪一宗教、門派修行，或者在宗教中具有特殊的身分，都是要靠自己明理實修，淨化心性而得，並非靠著名相名位而得。宗教經典只是在引導修道士找回本性，和在社會或宗教團體的身分地位沒有關係。哪怕是釋迦牟尼佛的親骨肉善星，雖能誦得十二部經，如果見不到自己的佛性，也是脫離不了苦海輪迴。在末法時期的今日，離正法愈來愈遠，如果不能在淨心找回本性上下功夫，卻只是在名相上自稱或被稱為大師，是沒有作用的，那只是自欺欺人而已。

14

本文

若要覓佛，直須見性。性即是佛，佛即是自在人，無事無作人。

直譯

如果要尋覓佛性，必須直截了當會見本性。本性就是佛，佛就是自在的人，沒有雜事困擾，不造作業力的人。

分享

心、性、佛，是一體的三個名稱，能夠悟入《心經》所說「觀自在」的境界，就是佛，這佛性就是自己的本性，自己的本性就在心中，能夠了解佛性在自己的心中，且在面對人事物時，能保持平常心，不隨境而起變化，還能夠自在灑脫，不會在心性上留下任何痕跡，造下任何的因素，以致造成因果報應，如此才是真正找回自己佛性的人。

15

本文

若不見性，終日茫茫，向外馳求，覓佛元來不得。

直譯

如果不能會見本性，整天茫茫然，向外奔馳尋求佛性，本來就不能得到。

分享

如今有許多人想藉著修行，找回自己的本性，方向走錯了，不向內心淨化下功夫，卻只是增加外表的知識名氣，雖然能在社會上獲得一時的名利，但對於找回自己的佛性，不但沒有幫助，卻是背道而馳，最後只能漸行漸遠，走向因果輪迴的不歸路。如果不能及時警覺，即刻回頭，恐怕在末法時期，會給自己的慧命帶來嚴重性的傷害。

16

本文

雖無一物可得，若求會亦須參善知識，切須苦求，令心會解。

直譯

雖然連一物都不能獲得，如果想要求得會見本性，也須要參問善知識，必須深切苦心去求得，令自己的心能夠知會了解。

分享

修道是一個觀念問題，觀念正確才會依據正念走向正確的道路。我們從古德所留下來的千經萬典來研究，修道只是修心淨心以找回本性而已，如果不能落實，那只會走向背道而馳的外道而已。六祖惠能大師回答五祖弘忍大師所說：「遠來禮師，惟求作佛，不求餘物。」惠能找弘忍老師的目的，只

是為了找回自己的佛性，其他的一概不求。這是修道最終的目的，也是唯一的目的，除此以外，都是追求外道，只能在苦海中輪迴，永劫難以脫離。

17

本文

生死事大，不得空過，自誑無益。

直譯

生死是人生的一件大事，不可以讓時光空過，自我誑騙是沒有利益的。

分享

諸佛菩薩諸天神聖都是為了生死一大事因緣，來到人間歷練，無非是藉著生死的機制，來磨練心性，使能夠超越，不因生死而起煩惱心，且能自由

自在穿越時空，不為陰陽的變化所苦，不為貧富的生活所束縛。這是一種最高境界的修為，要在經歷的時空中，活在當下，這種心境自己知道。如果為了讓人稱讚與敬佩，假裝自己的修為有多高，卻在平時生活中，不堪「稱、譏、毀、譽、利、衰、苦、樂」等八風的一擊，表面似乎鎮定，內心卻是如風浪翻滾，如此自欺欺人，又有何益呢？

18

本文

縱有珍饈如山，眷屬如恆河沙，開眼即見，合眼還見麼？

直譯

縱使有山珍海味堆積如山，眷屬有如恆河沙數那麼多，雖然打開眼睛都可看到，一旦閉上眼睛，還看得見嗎？

分享

心境是無形的，是難以肉眼看到的，修為是屬於心境的淨化，是淨化心性，使得自性功德得以自然流露。珍饈如山，眷屬如恆河沙，是屬於因果報應，是屬於有形可見的，存在的時間是很短暫的。當時機成熟報應來臨時，果報現前就有，當報應過後，一切不復存在，什麼都沒有了。可見因果報應是大道所展現的假相，大道的本質是不生不滅的，沒有生死、淨垢、增減、清濁、男女、是非⋯等對待分別。

19

本文

故知有為之法，如夢幻等。若不急尋師，空過一生。

直譯

所以知道有為的諸法，有如夢境幻影一樣。如果不趕緊尋找明師，一生將會空白地渡過。

分享

明師是指對於大道真理透徹洞悉，能在生死關鍵中超脫，在陰陽境界中穿越自如，不為富貴所淫、貧賤所移、威武所屈、財色所誘、人情所縛。有如此的智慧，才能知道人間一切的有為法，如夢幻泡影，如露亦如電，自然就不會在面對人事物時，因順逆而失去平常心。當我們未能明白這些道理，不能在遇到事情時超越對待而超然物外，必然難以跳脫煩惱、憂愁、痛苦的折磨。此時當要找明師請教，並親近他們好好學習，在生活中去實踐，才能真正得到解脫的好處。不可一直以為自己參加修道團體，入了某一個門派，就能夠有所成就。上天是公道的，宗教是上天為了度化有緣人而設立，無論入哪一宗教或哪一門派，都必須在心性上下功夫，才得以回歸本位。

20

本文

然即佛性自有，若不因師，終不明了。不因師悟者，萬中希有。

直譯

雖然佛性自己本有，如果不是因明師指點，終究不能明了。不是因為明師而開悟者，萬人之中很難找到。

分享

人人具有佛性，本性就是佛，然而來到人間受到習氣的污染，覆蓋了本性，猶如太陽被烏雲所覆蓋而見不到太陽光，本性的佛光猶如太陽光，當被妄想執著所覆蓋，也是見不到自性佛光，起不了佛性的作用，是以世人煩惱特別多，難以瀟灑自如，縱使權高如領袖，有錢如巨富，亦是如此。這是

世人不知道因果報應的實相，被這命運的假相所蒙蔽。此時唯有找到明師指點，喚醒本具的佛性，成為一位覺醒的悟道者，才得以按照明師指點的方法去自我實踐，自然在願業齊了，心性淨空而回歸本位。然而有些人自以為智慧超群，不必經過明師的指點，自己也可以悟道。自古以來雖有如此高智慧的修道士，但為數極少，縱使是有，也需要經過驗證，而不要自以為是此等高人，這將會誤人誤己，毀了自己的慧命，也毀了他人的慧命。

21

本文

若自己以緣會合，得聖人意，即不用參善知識，此即是生而知之，勝學也。

直譯

如果自己以因緣會合，獲得聖人授意，也就不用再參問善知識，這就是所謂「生而知之」的人，是屬於優勝的學人。

分享

世人本具的智慧是相同的，來到人間後因受到污染的程度不同，所以有智愚不等的差別。又由於累世因果的作用，在機緣成熟下，產生不同的果報。孔夫子在《中庸》回答魯哀公問政時說：「或生而知之，或學而知之，或困而知之，及其知之，一也；或安而行之，或利而行之，或勉強而行之，及其成功，一也。」道出了世人的本質相同而資質不同，然而想要回歸相同的本質，所用的方法不同，但目標是一致的，雖殊途卻同歸。能生而知之，安而行之的人，是屬於優勝的學道人，這種人悟性特強，可以自覺自悟。

22

本文

若未悟解，須勤苦參學，因教方得悟。

直譯

如果還不能證悟通解，必須要殷勤苦心去參究學道，因而受到教化，才得以悟道。

分享

修道人都想如同惠能大師所具有「菩提本無樹，明鏡亦非台，本來無一物，何處惹塵埃」的境界，以為與生俱來就擁有，因而自己看了這句話後，就想自然成就而不在心性上下功夫，結果終其一生而無所成就的人，實在大有人在。如果自己能夠認清自己的情況，好好從淨化心性學起，哪怕如同神秀大師所具有「身是菩提樹，心如明鏡台，時時勤拂拭，勿使惹塵埃」的觀念，從有形的境界修到無形的境界，從有為法修到無為法，最後再修到有無俱捨的境界，才是務實的修法。修道不可好高騖遠，卻成為虛妄不實，讓自己沉迷在不實際的境界中，對於修行是不利的。

23

本文

若未悟了，不學亦得，不同迷人，不能分別皂白，妄言宣佛敕，謗佛忌法。

直譯

如果還未能開悟了道，以為不學也能獲得開悟，認為自己不同於其他

迷惑的人。自己尚不能夠分清楚青紅皂白，卻妄言代佛宣揚意旨，就是毀謗佛門憎惡佛法。

分享

修道必須腳踏實地，從修心淨心做起，直到心性完全淨空為止，才算是真修行。並非只在佛道言詞名相上去吹噓，只為了譁眾取寵，爭取名利供養，那只能是造業。假修道之名卻行爭名奪利之實，雖然在人間能夠獲得一時的名利，當福報享盡業力現前時，恐怕想要逃脫都很困難。是以修道必須要真修實煉，使心性淨化才是正途。不可在修道團體中製造假相，借著聖佛神仙迷惑眾生，讓眾生難以分辨真假而走上迷路，落入無窮的輪迴苦海中，如此將造下萬劫不復的災難。為了一時之名利享受，卻讓自己永墜苦海深淵，實在是划不來啊！

24

本文

如斯等類，說法如雨，盡是魔說，即非佛說。

直譯

如此之類的人，說法有如雨下，卻完全都是邪魔所說，並非是佛所說。

分享

佛魔皆是自心所為，總在一念之間的差別，公道公心皆是佛，私道私心落入魔。佛魔不在心外，盡在自己的心中。孔夫子說：「人能弘道，非道弘人。」能以公正的心弘道，人人皆是佛；拿大道來撐高自己，卻是入魔道。世人修道如果不能先淨化心性，心中存有私慾，一不小心就會落入魔道，成為魔王的眷屬，為魔拉客戶，必然要承受自己所造下的惡果。

25

本文

師是魔王，弟子是魔民，迷人任它指揮，不覺墮生死海。

直譯

老師是魔王，弟子就是魔民，迷惑的人聽任其指揮，不知不覺就墮入生死的苦海。

分享

魔王說法絕對不會以魔的猙獰面目，惡劣的言行來說法，一定是說佛法或正法以為誘導，只要我們沒有智慧去判斷，在其精心的設計下，必然一步一步走入魔道的不歸路。就如同吸毒的人，一旦上癮，想要回歸正常人的生活，實在是難上加難。當自己進入魔界被魔王所控制，除非自己的

悟性與毅力很堅強，才能脫離魔咒的束縛，否則難以出離生死苦海，能不謹慎嗎？

26

本文

但是不見性人，妄稱是佛。此等眾生，是大罪人，誑它一切眾生，令入魔界。

直譯

但是這些不能見性的人，妄稱自己是佛。這種眾生，是個大罪人，誑騙其他的一切眾生，使他們落入魔界。

分享

真正見性的人，知道本性是佛，就不會強調佛的名相，妄稱自己是佛而誤導世人，一定會在實相上去感化人，使世人自悟自覺。反而一些不見性的人，深恐人家不知道他的成就，怕別人看不起他，所以妄稱是佛，以取得別人對他的尊重，並獲得名聞利養的享受。這將會犯下大妄語戒，自己斷掉回歸本位之路，莫名其妙讓自己成為大罪人，因自己的觀念錯誤卻誤導一群人，使他們遠離佛道而入於魔道。這不但毀了自己的慧命，還要辱及祖先禍及子孫，毀了他人的慧命，這都是在自己一念之差所產生的後果。

27

本文

若不見性，說得十二部經教，盡是魔說。

直譯

如果不能徹見本性，雖然得以解說十二部經的教化，卻完全是為魔所說。

分享

聖佛仙真所留下的經典，都是祂們過去修道成就的經驗，都是在教導我們如何淨化心淨，回歸本位的功夫。是以說念經不如解經，解經不如行經。念經、解經，最終的目的是要照經中的真諦去實踐，以找回本性為主要。如果念經、解經，未能照經意去實踐，不能夠達到見性的目標，也就是白費工夫了，甚至會成為魔民，為魔王宣說魔道，與佛所說是背道而馳的。

28

本文

魔家眷屬，不是佛家弟子。既不辨皂白，憑何免生死？

直譯

他們成為魔家的眷屬，並不是佛家的弟子。既然不能分辨佛法的青紅皂白，憑什麼可以免於生死輪迴呢？

分享

既然進入魔道成為魔王眷屬，迷惑於六道輪迴之中，這不是佛家弟子應有的做法。所謂的「佛」，是覺悟的意思，佛教是覺悟的教化，佛教團體是發揚覺悟真理為主旨，如果違反此一原則，雖稱為佛教，實是不相稱，藉用佛教之名，以宣導魔教之實，實在要不得。所謂的「魔」，是迷

惑的意思，不能依從佛教正道，卻別有私心以獲得不當利益，將來業報之大，難以想像，是以修道士當要謹慎其事。

29

本文

若見性即是佛，不見性即是眾生。若離眾生性，別有佛性可得者，佛今在何處？即眾生性，即是佛性也。

直譯

如果能夠了解本性就是佛，不能了解本性就是眾生。如果離開了眾生的本性，就沒有佛性可以獲得了，請問佛現在何處？其實這個眾生的本性，也就是佛性了。

分享

佛要到哪裡找？一般人不明究底，以為佛在大廟裡或者在天上，因此常到廟裡拜佛祈求佛祖神明保佑，或者冀望佛從天上降下來，到頭來還是一場空，不明白佛在何處？自古以來，修成正道的聖佛仙真，都在經典上說得很清楚，佛在心中莫遠求，只要深信祂們的話，悟透這一層道理，就能在日常生活中，藉著與人事物的互動，察覺自己累世沾染所累積的眾生性，例如貪瞋癡慢疑、妄想執著，要清除乾淨，自可找回本有的佛性而回歸佛的本位，不再是沉淪苦海的流浪漢。可見佛就是在心中的本性，只要把覆蓋在其上的習性清除掉，自然就可見到本性。

30

本文

性外無佛，佛即是性；除此性外，無佛可得，佛外無性可得。

直譯

本性之外沒有佛，佛就是本性；除了這本性之外，沒有佛性可得，佛性之外也沒有本性可得。

分享

心、性、佛、道，這些名詞有時所詮釋的本質是相同的，學道者應該針對其定義做出深度的認知與比對，才能體悟出其相同性，不會被文字的名相所誤導，做出錯誤的判斷而與人爭論不已。如此的作為，不但使自己成為沒有智慧的人，更可怕的是製造我們與人事物之間的矛盾，讓自己存活在錯誤當中而不自知。達摩大師在此告訴我們，要找回佛性，必須從自己的心性中去尋找，只要將阻隔在其中的障礙去除掉，自可親證佛性。

31

本文

問曰：若不見性，念佛誦經布施持戒精進，廣興福利，得成佛否？答曰：不得。

直譯

問說：如果不能徹見本性，只憑著念佛、誦經、布施、持戒、精進，廣為眾生興造福利，得以成就佛道嗎？回答說：不得成就佛道。

分享

心無障礙自可徹見本性，由於來到人間，心性受到習氣的污染，才無法見到本性。念佛、誦經、布施、持戒、精進，廣興福利，只是幫助我們見性而已，是否能見性，是在使用這些方法之後，能不能消除覆蓋在心性

上的妄想執著來決定。如果只執著這些方法，卻沒能讓自己醒悟，猶如緣木求魚、說食不飽，終究是無濟於事，最多也只能得到福報而已。找回自己本性的方法很多，但必須要能適合自己，真能排除障礙而清淨本性，才是有效的方法。因此各種宗教或派別，都是在度化其有緣人，我們都要尊重而不要妄加批評。

32

本文

又問：因何不得？答曰：有少法可得，是有為法，是因果，是受報，是輪迴法，不免生死，何時得成佛道？

直譯

又問說：為何不能夠成就佛道呢？回答說：只要有少許的法可得，就

是有為法，就會落入因果，受到報應，就是輪迴法，不能夠避免生死，何時才能成就佛道呢？

分享

修行是從有形修到無形，從有為法修到無為法，最後明心見性。必須超越有、無的境界，找回自己的本性，不被有為法或無為法的名相所束縛，才能真正得到解脫而自在瀟灑。有為法容易落入輪迴的模式而難以脫離，無為法容易陷入頑空而難以靈活應變，這些都不是本性的究竟，卻都是我們在人道修行要進入天道的必經之路，必須要通過考驗，才能順利進入大道的真空法界。此時心中已沒有任何的執念，若尚有些微的執念，必然在因緣成熟時落入輪迴而無法跳脫。

33

本文

成佛須是見性，若不見性，因果等語，是外道法。若是佛，不習外道法。

直譯

成就佛道必須是要徹見本性，如果不能徹見本性，就會落入因果、受報、輪迴、不能避免生死等說法，是外道的修行法，如果是佛，不會學習外道法。

分享

佛法是究竟法，是不會落入外道法所說的因果循環，因此世尊才說：「佛教是唯一的正教，其他都是邪教。」此話是在告訴我們，佛是覺醒、

覺悟的意思，佛教是指引導我們覺悟的教化，使我們能找回本性，才是唯一的正教，其他與本性覺醒無關的教化，都是偏離正道的邪教。佛教團體的成立，是為了倡導覺醒本性的教化，如果未能達此目的，也就違背世尊的旨意了。

34

本文

佛是無業人、無因果，但有少法可得，盡是謗佛，憑何得成？

直譯

佛是不造業的人，不落入因果，只要說修佛有少法可得，都是在誹謗佛，憑什麼可以成就佛道呢？

分享

佛是覺悟的意思，也就是徹知大道的真理，能夠達於事理圓融而契入大自然中，不執著於善惡業，也不受因果報應的拘束，雖然在大自然的環境中，卻能夠在其中灑脫自在而不被羈繫，能順其自然而不執私心己意，不因環境的變化而起善惡之念，寂然與大道同在。凡有少法可得，皆是私心的作祟，必然污染心性，如此不但誹謗佛法，更是污染佛性，怎能成就佛道呢？

35

本文

但有住著一心一能一解一見，佛都不許。

直譯

只要有住著一些心境、一些能力、一些解說、一些見地，佛法都不允許。

分享

佛法是引導我們回歸佛性的方法，如果還有些許執著心境、能力、解說、見地等等的念頭，表示心性中尚有雜念存在，必然會遮蓋心性，使我們無法徹底讓本性覺醒。如果還在意累世的因果，強調自己的能力，自己解說佛法有多厲害，見地有多深奧，顯然還有爭強鬥勝的執念，真要達到佛的本位，實在是尚有一段距離。

36

本文

佛無持犯，心性本空，亦無垢淨。

直譯

佛性不用持戒，也不會犯戒，心性本是淨空，也沒有污垢或清淨的名相。

分享

佛性的清靜法身本來無一物，一切呈現淨空的狀態。猶如《心經》所載：「舍利子，是諸法空相，不生不滅、不垢不淨、不增不減。」佛性本淨空，既不會犯戒，也不用持戒；既然是淨空了，就沒有生滅、垢淨、增減的分別相。這即是儒家所說「中庸之道」，道家所說「無為而無不為」的中道，一切順自然而能恰到好處。

37

本文

諸法無修無證、無因無果。佛不持戒、佛不修善、佛不造惡、佛不精進、佛不懈怠，佛是無作人。

直譯

諸佛法無須修持、無須印證、沒有因也沒有果。佛不須持戒、佛不須修

善、佛不須精進、佛不會懈怠，佛是不會造作因果的人。

分享

佛法既然是究竟法，是引導我們找回佛性的絕對法，所以就不需要有許多人為的思維與運作，反而會產生不自然的現象，這原是本性自然流露所展現真誠的現象。天然的本性，一切順從真理大道自然行事，因此不必有人為的修證、持戒、修善、造惡、精進、懈怠、造作因果，如此大公無私與天地萬物同在，這正是聖佛仙真本性的特質，誠如《中庸》所載：「誠者，不勉而中，不思而得，從容中道，聖人也。」

38

本文

但有住著心，見佛即不許也。佛不是佛，莫作佛解。

直譯

只要有些許的住著心，想要見佛都是不允許的。佛是覺悟的實相，不是佛的名相，不要作佛的名相解釋。

分享

中國禪宗六祖惠能大師在《壇經》回答五祖弘忍大師說：「弟子是嶺南新州百性，遠來禮佛，惟求作佛，不求餘物。」表明其學佛的信心，只是要求本性覺醒的真佛，而不是一般人追求得到佛的名相而已。如此住著於佛的名相，是不明究底的凡夫，不是通過嚴格考驗而證得的真佛。只想得到佛的假相以炫耀於人，其實這種舉動對於回歸佛的本位是毫無作用

的，只能自欺欺人而已，對於佛的真相是不清不楚不明不白的，這不是惠能大師所要的佛。

39

本文

若不見此義，一切時中，一切處處，皆是不了本心。

直譯

如果不能夠徹見這個真義，在一切的時間，一切的處所，都不能了悟本具的佛心。

分享

三世諸佛，皆以了悟本性回歸本位為要務，了生死一大事因緣就是

要找回自己的佛性，這是修道至要的重點，就是要了悟本心。這一輩子如果不能了悟本心以見性，無論在人間有多大的成就，都將是浪費了。因而每個人都要抓緊時間，與捨報的時間賽跑，爭取在捨報之前悟道以了悟本心，這輩子就不算白來了。否則下一輩子想要找回本性，恐怕會更加困難。何不好好善用此生，掌握當下的每一分每一秒，不要將悟道期待未來，那是遙遙無期茫茫難以掌控的。

40

本文

若不見性，一切時中擬作無作想，是大罪人、是癡人，落無記空中，昏昏如醉人，不辨好惡。

直譯

如果不能夠徹見佛性，在一切所經歷的時間當中，以為所有的一切，

都沒有因緣造作的想法，就是大罪人、是愚癡的人。如果已落入無記的空相中，就有如喝醉酒的人，昏昏沉沉，不知道辨明好壞。

分享

迷迷糊糊過一生，什麼事都不理會，把它認為是放下，那是天大的誤解。真正的放下，是曾經擁有，才能體會放下的滋味。曾經窮過，才知道富有的重要；曾經生病，才知道健康的重要；曾經忙過，才知道清閒的重要；曾經煩惱，才知道放下的瀟灑。一天到晚醉生夢死，以為在道場上叱吒風雲而不知道淨化心性，在人間得到世人的注目，以為就是修道。如此製造因果，怎能回歸清淨的佛地呢？

41

本文

若擬修無作法，先須見性，然後息緣慮。若不見性得成佛道，無有是處。

直譯

如果想要修無作法，不受一切因果造作的影響，必須先徹悟本性，然後再除去對因緣的思慮罣礙。如果不能夠徹見佛性，得以成就佛道，沒有一處是對的。

分享

人間一切的生活，都是為了找回失去的佛性而準備。古德以為生活即是道場，也就是在生活中體驗人生的真諦，找回自己的本性，如此才是真

正懂得過人生，否則一味從事與覺悟本性無關的行為，最後只能浪費自己的生命，讓自己更為迷惘，離正道回歸本位越來越遠而已。這將會給自己帶來更大的危機，讓自己永沉苦海而難以出離。

42

本文

有人撥無因果，熾然作惡業，妄言本空，作惡無過；如此之人，墮無間黑暗地獄，永無出期。

直譯

有人否定因果的道理，盡興趣造作惡業，亂說本性是空，造作惡業沒有罪過。這一種人，會墮入無間的黑暗地獄，永遠沒有出離的時候。

分享

對於道理的一知半解、似是而非的認知，不懂還不能做到不恥下問，為拯救自己的慧命而放下身段求教於人。卻為自己做壞事做出合理的解釋，以是為非，以非為是，顛倒是非，混淆黑白。誤解本性是空的真正含意，瞎說人間根本沒有因果的存在，以只要我喜歡沒有什麼不可以的說法，來麻醉自己，還謬說這是真正的自在。如此的言行舉止將毀了自己的慧命，又毀了他人的慧命。自己將陷入無窮的輪迴，直至拯救出受你錯誤觀念影響的受害者，那是一段非常漫長的時間，將給自己帶來無窮的禍害，能不謹慎嗎？

43

本文

若是智人，不應作如是見解。

直譯

如果是有智慧的人，不應該有這樣的看法和說法。

分享

所謂有智慧的人，是徹知大道真理，而且能依從真理軌跡行事而不違背的人。既然對於真理大道的結構能圓融貫通，知道淨化心性找回佛性回歸本性的方法，當然就不會有違背正道不如法的看法和說法，故意去誤導他人，做出陷自己於不義的行為，那是絕對不可能的。

44

本文

問曰：既若施為運動，一切時中皆是本心；色身無常之時，云何不見本心？答曰：本心常現前，汝自不見。

直譯

問說：既然如此施為運動，在一切經歷時間當中，都是本心的作用，為什麼此色身在經歷無常的時候，看不到自己的本心呢？回答說：本心經常出現於當前，是你自己沒有看到。

分享

凡人的無知，就連自己的主人是誰都不知道，要到哪裡找也不知道。然而觀察世人的作為，向外追求是歷來人類的弊病，不知向內觀照淨化心

性以找回佛性。往外追求名利情是世人最常見的情況，以為獲得名利情就是成功，不知道那是給自己的佛性添加覆蓋，使得佛性更無法發揮功能而已。誤把假相當真相，誤把名利當成功，誤把爭奪當能力，這是錯用運動施為所產生的現象，將自己硬生生帶入輪迴的鴻溝，讓自己永世不能出離苦海，自己作為自食其果，天經地義，莫要怨天尤人。

45

本文

問曰：心既見在，何故不見？師曰：汝曾作夢否？答：曾作夢。問曰：汝作夢之時，是汝本身否？答：是本身。

直譯

問說：本心既然徹見就存在，為何不能徹見呢？法師說：你曾經作

夢？回答說：曾經作夢。問說：你作夢的時候，是不是你本身呢？回答說：是本身。

分享

夢中所見是為幻相，即使是幻相，也是此身心的作用。色身雖是假相，也是本心的作用，只是我們不曾去深入探討而明白其真相，因而在似真非真、似假非假中，迷迷糊糊過日子，雖然歷經數劫的輪迴，也未曾醒悟過來，猶如作夢一樣，何時才能醒過來？俗語說「人生如夢」，《金剛經》載：「一切有為法，如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀。」從假相中尋得真相，從有為法中了解無為法，進而探究有無全拋的究竟法，才得以找到大道的真相。

46

本文

又問：汝言語施為運動與汝別不別？答曰：不別。師曰：既若不別，即此身是汝本法身，即此法身是汝本心。

直譯

又問說：你的言語、施為、運動，與你是分別還是不分別？回答說：不分別。法師說：既然不分別，此一身心就是你本來的法身，這個法身就是你的本來心性。

分享

世人平時色身所展現的言行舉止，包括說話、一切的手足運動及所有的行為，追根究底就是法身所產生的作用。因而法身與色身本是一體，只

是法身是本體，色身是作用；法身都一樣，色身有分別；法身是大道，色身是萬象。法身在色身之中，為色身的主宰；法身一片淨空，色身沾染因果。我們的命運全是因果報應在色身上展現的作用，如果能將蔽障法身的因果了結，使法身展現佛性的智慧，一切將會呈現圓滿的狀態。

47

本文

此心從無始曠大劫來，與如今不別；未曾有生死、不生不滅、不增不減、不垢不淨、不好不惡、不來不去；亦無是無非、亦無男女相、亦無僧俗老少、無聖無凡；亦無佛、亦無眾生、亦無修證、亦無因果、亦無筋力、亦無相貌。

直譯

這顆心從無始以來，經過無數的大劫，和如今所擁有的這顆心沒有

分別，未曾有過生死，也不生不滅，也不增不滅，也不垢不淨，也不好不惡，也不來不去；也沒有是也沒有非，也沒有男女的相貌，也沒有僧俗、老少、聖凡的分別；也沒有佛，也沒有眾生，也沒有修行證悟，也沒有因果，也沒有筋骨力量及相貌的名相。

分享

我們心性的根源，就是法身，其本體是淨空的，從古至今不曾變動，如文中所述：「未曾有生死、不生不滅、不增不減、不垢不淨、不好不惡、不來不去；亦無是無非、亦無男女相、亦無僧俗老少、無聖無凡；亦無佛、亦無眾生、亦無修證、亦無因果、亦無筋力、亦無相貌。」來到人間以後，由於因果業力的牽扯，因而才有生死、生滅、增減、垢淨、好惡、來去、是非、男女、僧俗、老少、聖凡、佛眾生…等等的分別。由於有了因果，因而展現不同的筋力、相貌，為了達到我們本性想要回歸的究竟地，所以必須要修證。如果我們已居在佛的本位，那修證就多此一舉了。

48

本文

猶如虛空，取不得，捨不得，山河石壁不能為礙；出沒往來，自在神通；透五蘊山，渡生死河。一切業拘此法身不得。

直譯

好像在虛空中，要取也不得，要捨也不得，山河石壁等物質不能障礙；可以隨時隨地出沒往來，自由自在神妙通達；能夠穿透五蘊山，可以渡過生死河；一切的業力，不能拘束這個法身。

分享

佛性的本體如同虛空，沒有物質的實體，所以不能得也不能捨，可以悠遊自在穿梭於萬法之中，從來沒有障礙；雖然生存於五蘊所組成的命

運，在生死界中來來去去，總是瀟灑自如，從不會被業力所拘束。這是已經修到「身在五行內，心超五行外」的修士，才得以到達的境界，也是想要回歸本位者的理想地。這境界必須從內心淨化做起，才有機會到達。否則口說心不行，總在原地踏步徘徊不前，甚至於退轉，那要等到何年何月何日才能到呢？是以明理實修，才是回歸佛性的保證。

49

本文

此心微妙難見，此心不同色心，此心是人皆欲得見。

直譯

這一顆心非常微細奧妙難以眼見，這顆心不同於形色的心臟，這個本心凡是人都想要徹見的。

分享

佛心、本性、法身、大道，都是在詮釋自性本心的本體，祂並非以凡眼可以看到的，並須從肉眼修起，經歷天眼、慧眼、法眼的過程，當佛眼開啟時，自然可以徹見。正如老子在《道德經》第十四章所說：「大道變化成萬事萬物萬象，並且附著在其中，從無形到有形，其中都有大道。可見大道的本體，是無形無相、無聲無臭、看不見、聽不到、摶不得，以夷、希、微來形容，這三種現象在大道中本混為一體，無法分開，從上看不覺得明亮，從下看不覺得暗昧。其中卻藏著一股綿綿不絕的能量，難以稱名，後又回到無物的淨空狀態，所以又稱道是沒有形狀的形狀，沒有現象的現象，又稱為恍惚。當迎向它，不見其頭；當追隨它時，又不見其蹤跡。自古至今，大道都不曾分離，能從中體悟自古開始延續至今的大道，這就是大道演變過程的道紀。」這境界唯有證道的聖人能到。

50.

本文

於此光明中運手運足者，如恆河沙，及乎問著，總道不得，猶如木人相似，總是自己受用，因何不識？

直譯

在這個光明的境界中，能夠活動手腳的人，有如恆河沙數之多，等到有人問他，為何能運動手腳時，總是不能夠說明，好像木頭人一樣，總是自己接受作用，為何不知道操作木頭人的人是誰？

分享

世人每天都生活在大道中，卻不知道大道的存在，由於糊里糊塗昏昏沉沉過一生，所以稱為凡夫。如果能夠明白主導我們身心靈過日子的是誰？從而

認識這一位主人翁，自然就可以讓本性當家作主，不再被習性牽著鼻子走，成為真正的主人，不再是習性的奴隸，自可瀟灑自如。《易經．繫辭傳》載：「一陰一陽之謂道，繼之者善也，成之者性也。仁者見之謂之仁，知者見之謂之知。百姓日用而不知，故君子之道鮮矣。」能明白生活在大道中而善用之君子，可稱為聖佛仙真，自然能夠在生活中展現自在灑脫的風範。

51.

本文

佛言一切眾生，盡是迷人，因此作業，墮生死河，欲出還沒，只為不見性。

直譯

佛說所有的眾生，都是迷惑的人，因此造作業力，墮入了生死河，想

要出離卻沒能做到，只是因為不能徹見本性。

分享

佛對於眾生的一切非常清楚，知道其受到因果業力以及習性的影響，無法展現佛一般的智慧，對於大道的真理，因果循環的實相不甚清楚，糊里糊塗莫名其妙去造作業力，因而墜落生死河中漂流，無法脫離其襲擊，在其中受盡無窮的煩惱與痛苦，於是想方設法要脫離這種惡劣的環境。但是由於智慧不足，當然無法找到脫離的方法，因而在苦海中浮浮沉沉。這是由於無法將覆蓋在佛性上的障礙清除，使得徹見本性以啟發智慧發揮功能的緣故。

52

本文

眾生若不迷，因何問著其中事，無有一人得會者，自家運手動足，因何不識？

直譯

眾生如果不迷惑，為何問到其中的事情，沒有一個人能夠知道，自己身上的手腳在運動，為何不知道誰在主使運動呢？

分享

眾生所以迷惑，由於佛性被習性所覆蓋，不能發揮本具佛性的智慧，對於大道的真諦無法識透，難以理解，卻還表現一副聰明的樣子。雖然有許多專家的論述，也只能在知識的層面而已，對於真相的認知，猶如瞎子摸象，也只能說其一部分，難以徹知大道的全貌。因而有許多論述也只能是猜測，未能得到

實際的印證。世人連自己日常生活的言行舉止，是由誰來指揮，大多是一知半解，也因此當發生狀況時，很難提出有效的辦法對症下藥。

53

本文

故知聖人語不錯，迷人自不會曉。故知此難明，惟佛一人能會此法，餘人天及眾生等，盡不明了。

直譯

因此知道聖人所說的話沒有錯，迷惑的人自己不知道。因此知道此處難以明白，唯有佛一個人知道這個法則，其餘的人界、天界，以及眾生等，都不能明白。

分享

《易經‧乾卦‧文言》載：「聖人作而萬物覩。」聖人智慧高於凡人，對於人事物的觀察深入而透徹，能夠融會貫通而使理事圓融，其德澤所到之處，必能受其滋潤而受益。一般凡人由於未能徹見本性，對於大道的真諦，萬物的真相，因果報應所產生的輪迴情況無法明白，因而背道行事者多，致使災禍頻傳。平時必須親近聖賢等明智者，受其薰陶，才能漸漸開啟智慧，對於大道運行萬物變化的真相，才能知道其中的內涵，因而不敢違逆天理行事，以免遭受災殃。

54

本文

若智慧明了，此心號名法性，亦名解脫。

直譯

如果開啟智慧明白了，這顆心就可稱為「法性」，也叫做「解脫」。

分享

世人所擁有的這顆心，本來與大道、佛性、法性是一樣的，只是稱名不同而已。猶如茶杯這個器皿，各國語言對其稱呼不同，但本質是一樣的。又如同一個人的身分，對父母而言，稱兒女；對祖父母而言，稱孫兒女；對子女而言，稱父母；對孫兒女而言，稱祖父母。無論對誰，自己還是自己，只是面對不同的對象而有不同的稱呼。當智慧開啟了，道理明澈了，知道此心若不覺悟，稱為凡心，覺悟了，就稱為法性、本性、佛性。此時已經沒有任何煩惱、憂愁、痛苦等的束縛與覆蓋，所以稱為解脫，如此才得以回歸天真無邪的本性，活得自在灑脫。

55

本文

生死不拘，一切法拘它不得，是名大自在王如來；亦名不思議，亦名聖體，亦名長生不老，亦名大仙。名雖不同，體即是一。

直譯

生死不能拘束，一切萬法也不能拘束它，是以名為「大自在王如來」；名為「不思議」，也稱為「聖體」，也稱為「長生不老」，也稱為「大仙」。名稱雖然不同，本體都是一樣。

分享

執著於過去、現在、未來等三心，以及我、人、眾生、壽者等四相，必然受到這種心念的繫縛，讓自己憂愁煩惱，導致快樂不起來，更遑論灑脫自

在了。因而能夠明白修道修心以淨心的道理，並且付諸實踐，使自己能夠活在當下，自然就不會被任何外境所拘束，讓自己在無牽無掛中生活，這是修道最高的境界，人人都期待完成的。所以又可以大自在王如來、不思議、聖體、長生不老、大仙等名來稱呼，名稱雖相異，其實體是相同的。

56

本文

聖人種種分別，皆不離自心。心量廣大，應用無窮。應眼見色，應耳聞聲，應鼻嗅香，應舌知味，乃至施為運動，皆是自心。

直譯

聖人對於種種的分別，都沒有離開自己的心性。心量是非常廣大的，應用可以無窮無盡。感應於眼可以見到形色，感應於耳可以聽到聲音，感

應於鼻可以嗅到香臭，感應於舌可以嚐到味道，以至於種種的施為運動，都是自己心性的作用。

分享

萬法由心生，也從心滅，萬法運作唯有一心，明理的聖佛知道其中的真相，以其是修行過來人的經驗告訴我們，修道的唯一途徑就是修心，別無他途。如果還有他途，恐怕就是修行的歧途，很容易誤入旁門左道，讓自己離正道越來越遠，最後落入輪迴的不歸路。修心的重點在於平時生活中，面對人事物而有起心動念的時候，必須要看緊，以免於眼耳鼻舌身意等六根在施為運動時，因攀緣著境而生出許多因果關係，從而感情用事趣向六道，陷入苦海輪迴的漩渦。這樣的情境，都是自己心性的作用，一不小心就惹禍了，所以要「慎心物於隱微，遏意惡於動機」，以免衍生事端，招來因果報應。

57

本文

一切時中，但有語言道斷，即是自心。故云如來色無盡，智慧亦復然。

直譯

在一切時的當中，只要落於語言，真道就斷絕了，就是自心的作用。所以說如來本性所施為的色相是無窮盡的，智慧的功能也是如此。

分享

中國禪宗六祖惠能大師說「諸佛妙理，非關文字」，言語文字都是真理的說明闡揚，並非真理的本身，一定要看懂文字語言所表達的真正意義，然後隨著其真義去實踐，才能獲得事功。以指指月指非月，指頭本身

不是月亮，必須順著指頭所指的方向望去，才能見到月亮。惠能大師又說「說食不飽」指說食物是不會填飽肚子的，必須要實際去吃食物，才能使肚子填飽。看再多的佛書也不可能成佛，必須按照其理路親自去實踐，才有成佛的希望。所以明理以後，一定要實修，才會產生效果。

58

本文

色無盡是自心，心識善能分別一切，乃至施為運用，皆是智慧。心無形相，智慧亦無盡，故云如來色無盡，智慧亦復然。

直譯

無窮盡的形色是自心的作用，意識心善於分辨一切的現象，以至於施為運用的現象，都是智慧的作用。心性沒有固定的形相，智慧也是無窮盡

的，所以說「如來色無盡，智慧亦復然」。

分享

萬事萬物萬象都是大道所生，其中都有大道的真理存在，因而我們天天生活所接觸的環境，充滿了大道真理，明白其道理的智者，自然能夠善用而得其利；不明白其中道理的凡夫，只能受到因果律的支配而承受命運的安排，過著「人生不如意事，十常八九」的生活，難以瀟灑自在。如果知道自己是一切命運的掌握者，當懂得讓自己活得自在灑脫，而非讓命運來折磨自己。那不等於拿石頭砸自己的腳，還要叫苦連天，甚至於現出可憐相，說起來真是愚蠢的行為。如果能夠開啟自性中本具的智慧，懂得大道真理，並且能夠善用大道所生的萬物，得其利而去其害，這才是真修行的智慧者。

59

本文

四大色身，即是煩惱。色身即有生滅，法身常住無所住，如來法身常不變異故。

直譯

地、水、火、風等四大所組合成的色身，就是煩惱的根源。因為色身有生滅，法身經常存在沒有住著，如來的法身常在，而且不會有所變異。

分享

法身真實不虛，色身變動不羈。然而法身在色身之中，每個人的身心當中都擁有如如不動的法身，法身清淨潔白無污染，色身承受因果業力的作用，很自然展現出無窮的動力，使因果報應的威力無人能擋，因而有

定業難改的說法，唯有在兩者之間產生釋懷而化解，這就是屬於修行的作用。真明理的修行人，能做到隨緣了舊業，莫再造新殃，自然能在無形中消業解冤。如果還未能得到對方的諒解，那只能甘願受報，莫生惡心，懂得放下，自然無有煩惱擾心。

60

本文

經云：眾生應知，佛性本自有之。

直譯

佛經說：眾生應該知道，佛性本來自身就擁有。

分享

中國禪宗六祖惠能大師在《法寶壇經》告訴大眾說：「善知識！這

菩提般若的智慧，世上的人本來就具有了，只因為心中迷惑，不能自己了悟，必須藉著大善知識的開示、引導，才能見到本性。應當要知道，無論是愚癡的人，或是有智慧的人，所具有的佛性，本來就沒有差別，只因為每個人迷惑或了悟的程度不同，所以才有愚癡和智慧的分別。」我們一定要有信心，自己本來是佛，不要否認自己的本質，讓自己沒有信心回歸本位，那是在陷害自己。

61

本文

迦葉只是悟得本性，本性即是心，心即是性，性即此同諸佛心。前佛後佛，只傳此心，除此心外，無佛可得。

直譯

迦葉尊者只是因覺悟而得知本性，本性就是心，心就是本性，本心就

是這顆與諸佛相同的佛心，前佛與後佛，只是在傳承這顆心，除了這顆心之外，沒有佛可以獲得。

分享

迦葉尊者與諸佛菩薩都是一樣，都是從心性覺醒而悟得本來是佛。

由此可知，自古以來所有的諸聖仙佛的成就，無不是從自己心性淨化著手，其所留下的經典，無一不是為了開啟眾生的佛性而講述。濟公活佛說「修道修心」，佛家說「萬法唯心」，修道成道的不二法門，就是淨化心性，回歸本位，才是正道。如果在修道途中，所有言行舉止與修心淨心無關的，皆稱外道；違背修心以淨心的原則，皆稱邪道。人生無常，壽命有限，如何在有限的時間內，找回自己的佛性，乃是來到人世間最重要的事情。

62

本文

顛倒眾生不知自心是佛，向外馳求，終日忙忙；念佛禮佛，佛在何處？不應作如是等見，但知自心，心外更無別佛。

直譯

觀念顛倒的眾生，不知道自己的心性就是佛，卻向外面尋求佛，整天奔忙不已；雖然忙於念誦佛號與禮敬佛像，那佛又在何處呢？不應該有如是等錯誤的見解，只要知道本性是佛，心外更沒有別的佛。

分享

佛與眾生本是一體，都是自己心性的作用，覺悟則為佛，迷惘則為眾生。顛倒夢想是眾生的徵兆，不知道自己具有佛性，一心向外追求，看似

忙碌，白忙一場。雖然來到人間不斷輪迴，對於覺醒證悟本性，則一無是處。這是由於不明白修道的訣竅所產生的障礙，一再向心外求佛，從古至今，仍然未能證佛。能夠明白過去佛、現在佛、未來佛的成就，都是向心內尋找，這才是正確的。持戒、誦經、抄經、念佛，只是幫助我們淨化心性，如果不知道善用這些方法，這些方式也會成為修佛的障礙，當要謹慎。

63

本文

經云：凡所有相，皆是虛妄。又云：所在之處，即為有佛。

直譯

佛經說：凡是所有的形相，都是虛假妄相。又說：凡是所在的地方，都是有佛。

分享

一切處皆有佛，也皆有魔，真佛不在外面的形相，而是心性的覺醒，不是口說而是心行。執著於形相，即是障礙，證佛不得，障佛有餘。《維摩詰經》載：「心淨則佛土淨。」心、性、佛、道，本是一體，只因著相心受不同程度的蒙蔽，生起許多分別心，各執己見，從而爭論不休。如果能夠去除心性上的污染與障礙，只留下淨空至善的佛性，何來虛妄與爭論？

64

本文

自心是佛，不應將佛禮佛；但是有佛及菩薩相貌，忽爾見前，切不用禮敬。

直譯

自心就是佛，不應該將自性佛去禮拜形相佛；但是有佛及菩薩的相貌，忽然顯現於眼前，千萬不可禮敬。

分享

不知道自心是真佛，好好去保護與發揮，卻去禮敬外在的形相佛，本末倒置真假不分，產生顛倒夢想，卻遠離究竟涅槃，這是末法時期的眾生，所展現的特色。只追求耀人耳目的名利愛情，卻疏忽最重要的身心靈性，陷自己於輪迴苦海中，永劫不復。若不速找明師指點，恐怕難以從苦海中解脫而回歸本位。是以真修行者禮敬諸佛，是向祂們誠心學習，去除覆蓋在本性上的污染，開啟被蒙蔽的本性，而不是請求聖佛仙真祈福消災，才是修道的正規。

65

本文

我心空寂，本無如是相貌，若取相即是魔，盡落邪道。若是幻從心起，即不用禮。禮者不知，知者不禮，禮被魔攝。

直譯

我的心性本是空虛寂靜，本來沒有這種相貌。如果取用這種相貌就是魔，完全落入邪道。如果幻相從心生起，就不用去禮敬。禮敬的人不知道其道理，知道的人就不會禮敬，如果還對幻相禮敬，就是被魔鬼所攝取。

分享

神秀大師說：「身是菩提樹，心如明鏡台；時時勤拂拭，勿使惹塵埃。」惠能大師則說：「菩提本無樹，明鏡亦非台；本來無一物，何處惹

塵埃？」這是中國禪宗五祖弘忍大師座下兩位學生，學道所領悟不同的境界，適用在修道途中，不同層次的修士，各有不同的啟發。修道尚在有為法者，神秀大師的偈語很適用；修道已進入無為法者，惠能大師的偈語如雷貫耳，猛然驚醒。濟公活佛說：「不明理，焉修道？」不明白修道究竟為了什麼，很容易在途中變調而出差錯，甚至於半途而廢，或者走上魔道而還以為是正道，這就太離譜了，那將會毀了終生。

66

本文

恐學人不知，故作是辨。諸佛如來本性體上，都無如是相貌，切須在意。

直譯

恐怕學道的人不知道，所以才做如此的辨明。在諸佛如來本性的法體

上，都沒有這些相貌，必須要切實注意。

分享

對於學道的人，應該先使他明理，然後再依理實修，不斷印證，才不至於走向歪魔邪道。然而在修道上，如果對於基本的觀念沒有建立好，很容易就誤入歧途而難以明辨。例如誠信是回歸本性很重要的基礎，然而在團體中修道，如果有違背誠信時，是要堅持誠信，還是要背信而聽從，這是智慧抉擇的問題，這就是所謂的智慧考試。禮敬仙佛，是禮敬自性的仙佛，還是形相的仙佛，這在修行過程中，會經常碰到的問題，如果平時沒能紮好真理的基礎，此時就難免猶豫不決了，如此對於真理無法深信而疑惑慌張，如何修成正道呢？

67

本文

但有異境界切不可採括，亦莫生怕怖，不要疑惑，我心本來清淨，何處有如許相貌？

直譯

但有一些不同境界的現象，切切不可到處去採取搜括，但遇到也不必產生害怕，也不要疑惑。我的心性本來就清淨，有什麼地方會有如此的相貌呢？

分享

《金剛經・如理實見分第五》載：「須菩提！於意云何？可以身相見如來不？不也，世尊！不可以身相得見如來。何以故？如來所說身相，即非身相。佛告須菩提，凡所有相，皆是虛妄；若見諸相非相，即見如

來。」如來本無相，與大道相同，都附在萬物之中。大道與如來本性，本來清淨無瑕，由於因果業力產生作用而出現不同的現象。但無論萬事萬物萬象如何演變，如來本性從來沒有變過。明白此理的人，就不會受到外境的誘惑而產生恐懼、疑惑。無論在任何情況下，對於如來本性與真理大道，都是信心十足的，因而能保持灑脫自在的心境。

68

本文

乃至天龍夜叉鬼神帝釋梵王等相，亦不用心生敬重，亦莫怕懼；我心本來空寂，一切相貌皆是妄見，但莫取相。

直譯

乃至於天龍、夜叉、鬼神、帝釋、梵王等相貌，只須平常心，不需要

刻意用心去敬重，也不必害怕。我的心性本來就是虛空寂靜，一切相貌都是妄見所生，只是不要去取用這些相貌。

分享

天龍、夜叉、鬼神、帝釋、梵王等相貌，都是大道依據因果律所變現，都具有如來本性。有如世人居住在茅屋或高樓，由於因果報應產生富貴貧賤，其生活環境不同而已，也都是人所居住。如果能夠心安理得，住在什麼環境不都是一樣。如果我們能活在當下，隨時保有平常心，到哪裡都可以瀟灑自在過生活。如果分別心太重，遇到不同環境會生出不同心情，自己的情緒受到環境影響而變動，經常不能安於生活，隨時如驚弓之鳥，又如感到在十面埋伏中，豈不驚恐不已，痛苦萬分。

69

本文

若起佛見法見，及佛菩薩等相貌，而生敬重，自墮眾生位中。

直譯

如果生起佛見法見，以及佛菩薩等的相貌，而生出敬重心，是自我墮入眾生的階位中。

分享

佛性平等，沒有高下的分別，平時能以平常心面對一切，才是心存平等，與佛等位。如果心目中還有佛可見，有法可學，還有佛菩薩眾生等相貌的分別，很顯然本來具足的佛性尚未顯現，自己還在眾生的階位中，才會有如此的知見，是以世尊在《金剛經》說：「若以色見我，以音聲求

我；是人行邪道，不能見如來。」自己還在眾生的階位，沒有智慧能力會見如來，當然難與諸佛並列，而對其生敬重心，也是自然的事情。

70

本文

若欲直會，但莫取一切相即得，更無別語。

直譯

如果想要直接會通，只要不取著一切的相貌，就可以獲得，其他更沒有可以說明了。

分享

直會佛性，一切如如，我是佛，佛是我，與真如相契，此時已倘佯

於真空之中，不須要多餘的言語來詮釋。如果想要用言語來說明，常會有說一漏萬的情形，是以《瓔珞經》說：「一切言語道斷，心行處滅。」清楚說明了真理大道的實相，是無法用言語來表達，也不能用心思來加以計度。已經開悟的聖者，誠然與道相融，而具有「不勉而中，不思而得，從容中道」的內涵，這與擇善而固執之的賢者，尚須「博學之、審問之、慎思之、明辨之、篤行之」，可說更勝一籌。這也是惠能大師在《法寶壇經》對陳惠明將軍所說：「不思善，不思惡，正與麼時，那箇是明上座本來面目。」能識得此境，當下即是本來真面目，何須再以言語來形容呢？

71

本文

故經云：凡所有相，皆是虛妄。都無定實，幻無定相。

直譯

所以佛經說：凡是所有的形相，都是虛妄的，都沒有確定的實相，都是虛幻沒有一定的相貌。

分享

實與虛，真與假，在於永恆與短暫之分而已。凡所有相，皆是虛妄，是指其形相不能保持永恆，變化不定，難以捉摸。凡是真理大道的真實相貌，是淨空無相，所以沒有存在相貌變動的問題，其理體是永恆不變的。在天地萬物形成之前就已經存在，在天地萬物消亡之後，仍然是存在的，因其沒有生滅，所以能夠長存。

72

本文

是無常法，但不取相，合它聖意。故經云：離一切相，即名諸佛。

直譯

這就是無常的法則，只要不取著形相，就能合於聖人的本意。所以佛經說：能離開一切形相，就能稱為諸佛。

分享

諸佛如來無形無相、無聲無臭，是無形理體存在的概念，其作用則能與大自然融合，隨機變化，然而其法體不曾變動。《心經》則以「諸法空相，不生不滅、不垢不淨、不增不減」來形容。諸佛本性是真空，因真

空才能在機緣成熟時，生出妙有。諸佛的法身是真空，由於因緣果報的作用，才能形成萬事萬物萬象的妙有。唯有脫離一切相的束縛與障礙，才能見到諸佛本體。是以《金剛經》說：「一切有為法，如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀。」又說：「若以色見我，以音聲求我，是人行邪道，不能見如來。」去除有形假相的障礙，才得以徹見如來的佛性真身。

73

本文

問曰：因何不得禮佛菩薩等？答曰：天魔波旬阿修羅示見神通，皆作得菩薩相貌。種種變化，是外道，總不是佛。佛是自心，莫錯禮拜。

直譯

問說：為何不可以禮敬佛及菩薩等？答說：天魔波旬以及阿修羅，都

能夠示現神通，都能夠變化成菩薩的相貌。各種的變化，都是外道，都不能稱為佛。佛是自己的本心，不要做出錯誤的禮拜。

分享

修道唯有修心，修心要能淨化心性，讓累世覆蓋在本性上的一切障礙，都要清除乾淨，才得以見到如來本性，除了如來本性是真佛外，一切都是假相。自古以來，世人修道者多，為何成道者少？在於不能找回自己的佛性。大多數的修道人都在禮拜身外的形相佛，而不能使自己的真佛覺醒，所以不能成佛。沉迷在身外形相佛的禮拜，崇尚神蹟的種種變化，著重在經典文字的鑽研，如此的作為，或者能在人間成就一些名氣，或得到些許的利益，這些就修行來說，都是外道，甚至於邪道的作為，不落入惡道輪迴都已經很幸運了，怎能見性成道呢？

74

本文

佛是西國語，此土云覺性。覺者靈覺，應機接物，揚眉瞬目，運手動足，皆是自己靈覺之性。

直譯

「佛」是西國的語言，在我們東土稱為「覺性」。覺是靈覺，無論是待人接物，或者揚眉轉眼，運動手腳，都是自己靈覺的本性所為。

分享

人人的本性都是佛，來到人間應劫了願了業，從古以來，是人創造出許多的奇蹟，不但在各個時代每個地方都留下許多印證，但就個人的身心靈而言，其身體能做出種種的動作，心靈能夠思想，創造出許多理想，

不得不說，這些都是大道的妙用。世人很喜歡追求神通，其實我們能活著就是神通，如果不是精神健在，處處通達，怎能出現這些不可思議的現象呢？只要我們能夠靜下心來體會，這些行為無不是從本性的靈覺，所產生的作用。最怕的是我們不向內淨化，而是向外攀緣，給自己製造許多障礙，使得靈覺的本性漸漸失去作用，如果能夠早日覺醒，必然可以找回佛性，與諸佛神仙同列。

75

本文

性即是心，心即是佛，佛即是道，道即是禪。禪之一字，非凡聖所測。

直譯

性就是心，心就是佛，佛就是道，道就是禪。「禪」這一字，並非凡

人或聖人所能測知。

分享

性、心、佛、道、禪，五個字雖然不同，但其意境是相同的。都是在表達大道根源的實相，有智慧的明理人，必然明白其中的關係，不會執著於名相而起分別心，但一般凡夫，智慧不足，難免無法透徹其中的關係，於是在表相上爭論不休，也是時常的事情，是以說「智者不爭，爭者不智」。「禪」是一種慎獨的功夫，是內心的淨化，是自性的流露，是戒定慧的功夫展現，是內心寂靜的狀態，是心中沒有二念，是外離相而內見自性不動。這種境界並非一般凡人，甚至於初入聖境的修道者可以測知的，必須要有相當的覺醒，才能真正進入此一境界，顯然是可以不被外境束縛而脫離輪迴，可以瀟灑自如過生活。

76

本文

又云：見本性為禪，若不見本性，即非禪也。

直譯

又說：徹見本性稱為禪，如果不能徹見本性，就不是禪了。

分享

能見本性，是由於本具的智慧完全開啟，不再有任何外境因緣的牽扯，已經到了完全淨空的究竟涅槃。如果還未能達於此境界，尚不能稱為禪，是以禪又分為好幾層次，佛學中有四禪八定九次第定等過程，這些方法都是帶領我們徹見本性的，如果沒有這種效用，就不能稱為禪。

77

本文

假使說得千經萬論，若不見本性，只是凡夫，非是佛法。

直譯

假使能夠解說千萬部經典理論，如果不能徹見本性，也只是凡夫而已，不是佛法。

分享

佛法不是只在談論，而是重在實證，如果佛法沒能讓我們成佛，而只是當學識在研究而不去實踐，那也只是空談而已，猶如守株待兔、紙上談兵、說食不飽，對於找回自己最尊貴的本性，又有何幫助呢？或者只能獲得一時的名利，卻成為執著外相而難以進入真實的假佛境，那只能使自己的一生又白白浪費了，豈不可惜這一世難得的人身！

78

本文

至道幽深，不可話會，典教憑何所及。但見本性，一字不識亦得。

直譯

至高無上的大道，是幽靜奧妙深不可測，不可以話語來會其意，經典的教化，憑藉什麼可以說盡其奧妙。只要能徹見本性，一個字都不認識，也能悟得真理大道。

分享

所謂「言語道斷，心行處滅」，是在說明至高無上的大道，其深奧不可測知，是無法用語言、文字來表達，也無法以心思來計度。自古以

來，有多少古德對於真理大道，以語言來演說，出書以詮釋，至今仍然無法完整表達真理大道的奧妙。因為真理大道是要靠自己覺醒證悟，是無法在語言文字上找到答案的。是以禪宗六祖惠能大師說「諸佛妙理，非關文字」，可見要明白真理大道，徹見本性，是靠自己親證。然而大善知識等明師的指引，是非常重要的，可以讓我們少走許多冤枉路。當明師指引明路之後，自己的實修證悟更是完成見性的必要方法，明理不親證而入佛知見，猶如凡夫，難以脫離輪迴。

79

本文

見性即是佛，聖體本來清淨，無有雜穢。

直譯

徹見本性就是佛，其聖體本來就是清淨，沒有任何的雜質污穢。

分享

徹見本性就是覺悟者，也稱為佛，必然明白原本自性的聖體，是沒有任何污染的清淨地。由於本性沒有污染，八識田中沒有造業的種子，當然沒有任何的動力可以運作生死及一切命運的現象。可見修道只是在修心以淨化心性，使得自性不受任何外在因素的作用，並非還要去做任何的舉動，否則這些多餘的作為，都是不合找回本性的原則，誠如老子在《道德經》第二十四章所說：「跂者不立，跨者不行。自見者不明，自是者不彰，自伐者無功，自矜者不長。其於道也，曰餘食贅行，物或惡之，故有道者不處。」可見修道只是在淨化心地，以找回自己的本性而已，不宜再有其他的行為，那只會模糊修道的焦點，使人更為迷惑。

80

本文

所有言說，皆是聖人從心起用。用體本來空，名言猶不及，十二部經憑何得及？道本圓成，不用修證。

直譯

所有一切的言說，都是聖人從心性上生起的作用。作用與本體本來都是淨空的，使用名相與言說，都不能完全表達，十二部經憑什麼得以說及其奧妙？大道本來就具備圓滿的成就，本來就不必去修持印證。

分享

十二部經以及各教聖哲留下的經典，只是在敘述其修道成道的過程，是祂們成道智慧的結晶，只是在引導我們前往佛境的要訣。這些要訣是死

板的，唯獨自己親證之後，才能活用而找到自己本具的佛性。是以說「師父領進門，修行看個人」，當師父指點明路之後，還要看每個學生自己的悟性及實踐的情況了。真理大道從古始以來，直到永遠，從來不會改變，本來就具備圓滿的成就，本來就不用修行人去修持印證，才是真實的。修行人在實證的過程中，只是在證明自己是否已經進入如此的領域而已。

81

本文

道非聲色，微妙難見。如人飲水，冷暖自知，不可向人說也。唯有如來能知，餘人天等類，都不覺知。

直譯

大道並非是聲音形色可以表達，非常微妙難以徹見。有如世人飲水

是冷是暖只有自己知道，很難向人說明清楚。唯有如來能夠知道，其餘人界、天界等類的眾生，都不能夠覺悟知曉。

分享

真理大道的本質，是無形無色無聲無臭，非常的細微奧妙，很難用眼睛去看，用耳朵去聽，用鼻子去聞，用舌頭去舔，用手去觸摸。《道德經》的十四章則載：「視之不見，名曰夷；聽之不聞，名曰希；搏之不得，名曰微。此三者不可致詰，故混而為一。其上不皦，其下不昧，繩繩兮不可名，復歸於無物。是謂無狀之狀、無象之象，是謂恍惚。迎之不見其首，隨之不見其後。」對於大道的形容，由於每個人的體悟不同，必然有不同的詮釋。因此對於大道的說法，都有各自的見解，如果不能尊重，必然發生爭吵。真正明白真道的人，必然有如如來佛的智見，完全通透明白。然而未能悟到此境界者，是無法真正認同的。

82

本文

凡夫智不及，所以有執相。不了自心本來空寂，妄執相及一切法即墮外道。

直譯

凡夫因智慧不足，所以才會有執相的情形。不能夠了悟自心本來就是空虛寂靜，妄想執著外相，以及一切萬法，就隨即墮落外道。

分享

真正明白大道的智者，知道其本源是寂靜淨空的，空無一物的。那些能看能聽能執的，都是大道的現象而已，自古以來隨著機緣而有不同的變化。有智慧者善用各種境遇於當下，沒有智慧的凡夫，一直執著於現象

而爭執不休，不但於己於人都沒有利益，反而會產生更大的傷害。是以老子在《道德經》第三十章說：「故善者果而已，不敢以取強。果而勿矜，果而勿伐，果而勿驕。果而不得已，是果而勿強。」知足常樂，功成名遂身退，見好就收，是處世的座右銘，能給我們帶來吉祥而遠離凶險。能夠保持淨空的平常心，不要妄想執著於外相的追求，以免墮落於萬法輪迴之中。外道與邪道的修法，或者可以得到眼前的利益，由於偏離正道，必然受到報應而繼續沉淪苦海之中，這是明理的人所不為的。

83

本文

若知諸法從心生，不應有執，執即不知。若見本性，十二部經總是閑文字。

直譯

如果知道所有的一切法，都是從心性所生，就不應該執著，如果還執著，就是不知道。如果能夠徹見本性，十二部經都是一些閒著無用的文字。

分享

諸法是為了要引領我們走出困境與絕境，這些方法是人所想出來的，問題解決了，就應該要放下，否則必會成為障礙。過往的聖佛仙真，已經從人間的困境解脫，為了怕後人無法解脫，將其經驗記錄成為經典，以提供後來的修行人參考，引導其走出五濁惡世。然而經典是諸位先哲體悟的智慧結晶，對我們而言，也只是可供參考的知識而已，端看我們自己在修道上的實證，才能達到轉識成智的效果。如果我們參考祂們的經典去修道，卻不能有見性的成就，很顯然我們的體悟已經有所偏差，當要請教善知識，才能走出迷圈。否則執著於經典的文字，把手指當成月亮，水中月

鏡中花當成實體，那就是迷惑。十二部經是要引導我們徹見本性，如果沒能完成，裡面的文字對我們就沒有作用了。

84

本文

千經萬論只是明心，言下契會，教將何用？至理絕言，教是語詞，實不是道。

直譯

所有的千萬經論，都是為了讓我們明白心性，在言說當下，即能契入本心，如果執著於教化的形式，有什麼用處呢？至上的真理，絕對不是語言可以表達。教化只是一種助道的說詞，其實不是大道的本體。

分享

諸佛妙理並非語言文字所能表達的，千經萬典都是文字的記載，並非妙理的本身，只能有引導的作用，只是一種工具而已，修士必須用自己的智慧去體悟實踐，才能將我們所擁有的佛性，從累世因果業力中挖掘出來。是以佛性要靠自己證悟。文字猶如吃飯的筷子一樣，可以幫我們完成填飽肚子，但本身並不能填飽肚子。如果錯把筷子當飯吃，必然會生出許多意外的問題，如果我們執著文字就是真理，必然成為文字障而阻擋我們證佛，卻走向邪魔外道。是以明理者，看到文字就進入實境，契入本心證悟本性；不明理者，只執著在文字的表面，卻誤解了文字的真諦，從而產生誤解。猶如整修道路時，都會放置「施工中」的告示牌，以警示用路人注意，不明白其真正含意，卻誤解成這段路是「施工中」這個人的私人用路，那就大錯特錯了。

85

本文

道本無言，言說是妄。若夜夢見樓閣宮殿象馬之屬，及樹木叢林池亭如是等相；不得起一念樂著，盡是托生之處，切須在意。

直譯

大道本來沒有言說，言說就是妄相。就好像晚上夢見樓閣、宮殿、象馬之類，以及樹木、叢林、水池、亭臺，如是等的形相；不可生起一念樂境的貪著，這完全是寄託而生的地方，必須切實注意。

分享

如果以物體來說明，大道是一個極為龐大的物體，大到無法以言語來形容，而且其內容的複雜多樣，也難以數字來形容。如果我們試圖以語言文字來表達，必然無法很正確去說明，因為大道是大而無外、小而無內，包含有形、無形，浩瀚無垠的存在，而且還經常變動不羈，難以捉摸，猶如夢境中的一切，當醒過後，一切都不存在了，因而稱之為妄相或假相。

老子在《道德經》第二十一章說：「大德的內容，完全依從大道而存在。大道這種聖物，好像似有似無的存在著，然而在這有無難辨之中，卻包羅萬象；在這朦朧恍惚之中，卻孕育著萬物。在寂靜與空無之中，好像有一股精神能量存在，這種精神能量非常真實，其中的運化有一定的規則。從古至今，大道的實名永不去除，可以從眾多美好的萬物中，認識大道的存在。我如何知道有美好的眾物存在呢？就是依據此大道。」大道真實存在大自然中，從自然中的景象去體悟大道，這並非語言文字可解釋得清楚，如果不能靜心去體悟，恐怕真理大道無處可以尋得，是以說「言語道斷，心行處滅」。

86

本文

臨終之時，不得取相，即得除障。疑心瞥起，即魔攝。

直譯

在生命終了之際，不得取著外相，就可以解除障礙。如果頓時起了疑心，就是被魔念所攝受了。

分享

心是一切的主宰，因而起心動念是造成命運的主要關鍵，是以要「慎心物於隱微，遏意惡於動機」，以免在八識田種下輪迴的種子，讓自己永沉苦海，難以脫離六道回歸本位。尤其來到人間為人，最大的好處，就是

能夠藉假體以修真性，這是其他五道所沒有的機會，因而要好好善用在捨報之前的時間，努力修心以淨心，不要著相以蔽障本性，不要疑惑免被魔鬼所利用。必須和時間賽跑，爭取在捨報之前，能夠徹底淨化心性，才不會帶業往生，永沉業海，讓自己不得自在。人生苦短，當善應用，剎那人生，當要緊握，一氣不來，便是隔世，能不謹慎嗎？

87

本文

法身本來清淨無受，只緣迷故，不覺不知，因茲故妄受報。所以有樂著，不得自在。

直譯

法身本來就很清淨，不曾受到外境的污染，只因被迷惑的緣故，在不知不覺之中，被妄念所污染而遭受業報。所以有了歡樂的執著，就不能夠自在。

分享

痛苦與喜樂是心情的反應，本性中沒有這些東西，由於受到外境影響之後，所出現的現象，如此擾動心性，情緒隨之變化而有喜怒哀樂的

顯現，這將會對身心靈有所影響，多少會損及本性的原能，因而在身體上出現興奮或萎靡等現象，必須要懂得善用，才能保持平常心，藉中庸之道以回歸本位，是以《中庸》告訴我們：「喜怒哀樂之未發，謂之中；發而皆中節，謂之和。中也者，天下之大本也；和也者，天下之達道也。致中和，天地位焉，萬物育焉。」又太上老君在《清靜經》告訴我們：「眾生所以不得真道者，為有妄心；既有妄心，即驚其神；既驚其神，即著萬物；既著萬物，即生貪求；既生貪求，即是煩惱。煩惱妄想，憂苦身心，便遭濁辱，流浪生死，常沉苦海，永失真道。」當我們清靜的本性，受到外境的污染之後，就會產生煩惱妄想，從此本性就難以起作用，習性當家便會落入因果報應的輪迴現象。

88

本文

只今若悟得本來身心，即不染習。若從聖入凡，示見種種雜類，自為眾生，故聖人逆順皆得自在，一切業拘他不得。

直譯

只要如今了悟本來的法身心性，就不會被習性所染著。如果聖佛從聖境進入凡界，示現從各種複雜的現象中了悟，自願成為眾生來磨練。所以聖人無論遇到逆境或順境，都能夠自由自在，一切業力無法拘束他。

分享

既生為人獲得人身，當要善用此身，借助假身以修真性，將累世的習

氣清洗一空，才有機會證悟本性回歸本位。如果不能了知此生的重要，卻誤用此身去追求名利情，因而造下更多的因果業力，讓自己與凡人同列，自願沉淪，這是對自己法身的不負責，對自己性命的殘害。我們都是具有佛性的凡人，因而明理的人，當知道我們是來娑婆世界，學習從五濁惡世中解脫，而不被其所影響。因而在平時的生活中，接觸人事物的時候，無論遇到好人或壞人，好事或壞事，順境或逆境，都要把它當作學習磨練的機會，磨出平常心，達到寵辱不驚如如不動的境界，從此找回本性，此生才沒有白來。

89

本文

聖成久有大威德，一切品類業，被它聖人轉，天堂地獄無奈何它。

直譯

聖人的成就，長久以來具有大德威，一切眾生之類及業力，都被聖人所轉化，天堂地獄對他而言，也是無可奈何的。

分享

聖人的成就，在於找回自己具足智慧的本性，並非成就聖人的名相。

聖人所具有的大威德，是用來感化眾生，並且轉化因果業力，並非以其威

德炫耀於人，以造成讓人欽敬的假象，以獲得名聞利養。天堂地獄只是為未悟道的人而說，引導其行善可居天堂，並警告若造惡必下地獄。真正明理的人，知道天堂地獄本是人心所造，只要回歸清淨的本性，那還有什麼天堂地獄的分別呢？

90

本文

凡夫神識昏昧，不同聖人，內外明徹。若有疑即不作，作即流浪生死，後悔無相救處。

直譯

凡夫的神識昏昧，與聖人不同，因聖人對於內心與外境都能夠明徹。如果有所疑惑，就不要去造作，造作業力就要流浪於生死苦海中，雖然後悔，也很難有入手相救的地方。

分享

凡夫與聖人的不同，不在外表的形相，而是在於內心的淨化與否。

聖人心性明澈，智慧具足，明辨是非，言行適宜，知所進退，不再造業，因而能夠逍遙自在。凡夫神識不清，道理不明，迷迷糊糊，隨便造業，不知業力的可怕，等到受報之時，雖然後悔也無濟於事。因果報應，天道所運行的公理，從來沒有疏忽放過任何一個人，是以說「天網恢恢，疏而不漏」。仙佛聖真雖然慈悲，想要救度苦難的世人。但大部分的人不明白救度的真諦，以為神仙可以將其所受的苦難消除掉。其實真正的救度，是要明理實修，將心性清除乾淨，並非是自己無限的造業，讓神仙來展現其慈悲心，以證驗神仙的威德，這是非常錯誤的觀念。仙佛最多也只能依其經驗來提醒我們，脫離苦海的方法，要不要脫離，是由自己決定，自己去實踐，是以說「師父領進門，修行靠各人」。

91

本文

貧窮困苦皆從妄想生，若了是心，遞相勸勉，但無作而作，即入如來知見。

直譯

貧窮和困苦都是從妄想所生出，如果了悟這顆心，互相勸告勉勵，心無所執著造作而去運作，就是悟入如來知見。

分享

貧窮與困苦都是命運使然，命運乃是五蘊所生，我們本具的佛性中，根本沒有這些東西，是由於來到人間，因攀緣而沾染世間的塵垢，產生

命運中的吉凶禍福、富貴貧窮、是非好壞、善惡喜厭⋯等等的分別，猶如《華嚴經・覺林菩薩偈》所載：「心如工畫師，能畫諸世間；五蘊悉從生，無法而不造。如心佛亦爾，如佛眾生然；應知佛與心，體性皆無盡。若人知心行，普造諸世間；是人則見佛，了佛真實性。心不住於身，身亦不住心；而能作佛事，自在未曾有。若人欲了知，三世一切佛；應觀法界性，一切唯心造。」然而五蘊皆是妄念，如果能夠照見五蘊皆空，自然可以從諸苦中解脫出來，如此借境以修身，借身以修心，讓自己心性達到淨空的狀態，自然不為命運所束縛。可見命運是掌握在自己的手中，不是上天所安排的，能夠明白這一層道理，還能做得到，才是真解脫，契入如來本性，本是自然而然的事情。

92 本文

初發心人，神識總不定；若夢中頻見異境，輒不用疑，皆是自心起故，不從外來。

直譯

剛發心修行的人，神識總是不安定；有如在夢中，經常看到不同的境界，就不用懷疑，都是自心所生起的緣故，不是從外界來的。

分享

人人皆具清淨本性，此中空無一物，清淨無瑕，然而來到人間，為了養活色身以歷練本性，使能在紅塵中打滾而不染塵埃，猶如武功高強的人，能在槍林彈雨中穿梭而不被傷及，才能顯現真功夫。我們雖然具有

佛性，但能不能展現佛的本事，就需要到人間來印證一下，要能做到威武不能屈、貧賤不能移、富貴不能淫、美色不能誘、金錢不能污、利害不動心，才是沒有喪失佛的本能。如今末法時期，眾生的本性不受污染，慧命依然完整無缺的，實在少之又少。災難的頻仍，促使大家開始驚覺，知道人間並非久留之地，於是發心修行的人，由於本性沾滿了習氣，想要找回本性，就必須往內心淨化才是，絕對不可再往外攀緣，讓自己產生更多的幻想，模糊修道修心的焦點。然而在淨化的過程中，總會觀照到存留在八識田的業識痕跡，這些都不是本性中本有的，是我們在累世的過程中遺留下來的。如今我們要返回本性的根源，看到這些雜念訊息，要能儘快清除，不要在此追逐，又再造另一種難了的因果，給自己回歸本位，增添許多困擾而已，能不謹慎嗎？

93

本文

夢若見光明出現，過於日輪，即餘習頓盡，法界性見。若有此事，即是成道之因。唯自知，不可向人說。

直譯

夢中如果看見光明出現，勝過於太陽，就表示剩餘的習氣即時消盡，法界的本性可見。如果有這種事情，就是成道的原因。只要自己知道就可以，不可以向他人說。

分享

人間有世界，夢裡有乾坤，人生是夢，還是夢是人生，如果未能在人世間醒悟過來，人生猶如一場夢。因而要淨化自己的心性，不要使其生出

幻象，才不會如濃霧瀰漫覆蓋本性。然而修道不從修心淨心入手，而一直往外追求，執著於外在的名相，比如追名師、參加名教、互相爭論，終究浪費時間與精神，再修幾萬輩子也找不到自己的佛性。原因在背道而馳，跑得越勤越快時間越長，只能離正道越來越遠，還說自己在修正道，如此走冤枉路又何必呢？難怪九天玄女元君在《治心消孽真經》說：「無如學道者多，而知道者少，道其所道，非吾所謂道。慕道之名，昧道之實，以此為學道，其不背道也者幾希？」既然有心學道，就要從心性淨化著手，不要再浪費時間在與淨化心性無關的項目，那只能自誤誤人。

94

本文

或靜園林中行住坐臥，眼見光明，或大或小，莫與人說，亦不得取，亦是自性光明。

直譯

或者在寂靜的田園林木中，行住坐臥，眼睛看到光明，無論是大或小，都不要向他人說，也不可以取用，也就是自性的光明。

分享

自己在修行的過程中，會使用多種的方法來去除障礙，清除污垢，使恢復清淨的本性，讓自己的心性越來越光明。在目前社會上有許多宗派

會提供方法，自己要去親證，是否適合自己。因為每個人的障礙不同，處理的方法當然也不同，但目標是一樣的，都是要回歸大道的本源。法是要醫治心性的弊病用的，一定要對症下藥，否則不但無效，還會加重病情，古德說：「法法本無法，無法亦是法。」同修要互相提供心得，也只能與有緣者探討，才會有正面的效果。與無緣者分享，有時達不到效果，還會引起不必要的誤會，掀起不必要的爭鬥，本為好意的提醒，變成惡意的攻擊，這種情況最好不要發生。所以在修練過程中的情況與心得，自己好好體悟，不要到處向人宣揚，當產生意外的困擾時，於己於人都是不好的。

95

本文

或夜靜暗中行住坐臥，眼睹光明，與晝無異，不得怪，並是自心欲明顯。

直譯

或者在夜靜黑暗當中，於行住坐臥時，眼睛看到光明，與白天沒有兩樣，不要感到奇怪，這就是自己的心性快要明顯了。

分享

心中的光明，縱使在黑暗中靜坐，也能如白晝一般，這一種現象並非看到有形世界的白晝，是已經超越陰陽晝夜黑白的對待，內心已經趨向

無染無瑕、清淨潔白的淨空領域。此時想要與人分享，如果不是有領悟到同一層次以上的人，是很難溝通的。對方不是投以羨慕的眼光與口氣，也會用嫉妒的方式來攻擊，於己於人都是沒有好處。如果發現交談的對象有異，必須馬上停止，否則會給自己帶來不必要的困擾，也會給對方有造業的機會，在修行上是不如法的。

96

本文

或夜夢中見星月分明，亦自心諸緣欲息，亦不得向人說。

直譯

或者在夜裏作夢時，看到星星月亮，非常分明，也就是自己心性的各種塵緣快要熄滅了，也不可以向他人說。

分享

在修道的過程中，從修身開始，經過修心、修靈、修神、修性，以回歸大道的本源，在睡夢中會出現種種的現象，這是大自然的演化，印證自己的修為程度。大道先由一本散萬殊，後再萬殊歸一本，越趨向萬殊，

越有千奇百怪的現象產生，越靠近大道的本源，就越平靜，最後是一無所有。當修練到萬緣熄滅時，什麼也沒有。然而有些人很喜歡炫耀自己的修為，說自己是上天多麼大的神佛仙聖來人間降世，自己現在已經修到第幾重天了，如此提高自己的身分，為了得到他人的名利供養，這會給自己帶來不同種類的因果，讓自己在輪迴上更為糾纏不清。修道只要在找回自己的本性，不要浪費太多的時間去製造不必要的因果，讓自己更為煩心，那就本末倒置，背覺向塵，去聖就凡，給自己增添煩惱而已。

97

本文

夢若昏昏，猶如陰暗中行，亦是自心煩惱障重，亦自知。

直譯

夢中如果還昏昏沉沉，有如在陰暗的路上行走，也就是在自己的心性中，有重大的煩惱障礙，自己也要知道。

分享

我們在世間從事於修行，雖然盡心盡力，但尚有一些餘蘊未能清除，達到究竟涅槃的淨地，有時會在夢中出現，存在八識田中不容易察覺的紀錄。此時當要更進一步去觀照我們的身心靈，在日常生活中待人處事的言行舉止，以及未有言行前的起心動念，如此確實去下功夫，才能真正達到

淨化心性的效果，是以說「聖人無夢」，因其第八阿賴耶識，已經清淨無染。如果在夢中還有一些異常的現象出現，很顯然心性中還未能完全淨化，應該要繼續努力去除八識田中的餘蘊，才是正確的做法。

98

本文

若見本性，不用讀經念佛，廣學多知無益，神識轉昏。

直譯

如果徹見本性，不用去讀經念佛，廣泛學習增多知識也沒有益處，反而使自己的神識轉為昏沉。

分享

讀經念佛，其目的在於幫助我們找回本性，本性已經找回了，這些方法就可以不用了。研究佛學，探討佛法，是為了找到大道，當找到門路後就要去實踐，才能到達大道的根源，才不會有紙上談兵、說食不飽的情況發生。如果不好好實際運作，整天談道論道而不踐道，看了許多經典，作比較分析，論長道短，卻不進一步去實踐，最後終究莫衷一是，讓自己更為迷惘而已。對自己對別人只能在認字識理有幫助，但未能往大道根源前進，永遠停留在學術的領域，不能進入真理的究竟地，最後無法安心而使心識更為昏暗而已。是以孔夫子在《論語・為政篇》說：「學而不思則罔，思而不學則殆。」學思互相印證，找出正確的方向，就要付諸實踐，才能有效果。否則原地踏步，終究一無所成，明理者當要引以為戒。

99

本文

設教只為標心；若識心，何用看教？若從凡入聖，即需息業養神，隨分過日。

直譯

設立教化只是為了標明心性，如果已經了知本心，何必再依靠教化呢？如果要從凡界進入聖境，就需要熄滅諸業去養護元神，隨著本分過日子。

分享

我們在行舉止所有宗教所傳述的千經萬典，無一不是在引導我們本性回歸大道的根源處。雖然所表達的文字內容不同，但都是在發揮殊途同歸、萬法歸宗的效用。人與萬物都是大道所生，其本性的源頭都是大道，

會出現在不同種類的萬物中，都是由於因緣果報的關係，使得眾生的本性分布在十法界之中。然而十法界中唯有出生人道，才有機會在娑婆世界的五濁中磨練，以淨化本性，才有機會回歸本位，是以說「人身難得」。有了人身，還要有機會找到明師與真道的引導，才能從凡夫的境界進入聖人的境界。聖人與凡夫的分別，不在外相的儀表，而是在於內心的淨化程度。當明白這些道理之後，師父引領我們進入大道的入口，後面就要靠自己去實行了。教化是從事宗教的明師，引導我們進入大道之口的方法，當進入之後，就要靠自己實修了，這如同《金剛經》所說的寶筏喻，《莊子．外物篇》所說：「筌者所以在魚，得魚而忘筌；蹄者所以在兔，得兔而忘蹄；言者所以在意，得意而忘言。」這是藉假修真的真諦所在。如果未能明澈此理，本末不分，執著於教化的形式，卻未能脫胎換骨，胡亂修道，何能成道？

100

本文

若多瞋恚，令性轉與道相違，自賺無益。聖人於生死中，自在出沒，隱顯不定，一切業拘它不得。

直譯

如果增多瞋恚，使得心性轉而與大道互相違背，自我賺取反而沒有益處。聖人在生死業海中，自由自在進出，或顯或隱沒有固定，一切的業力無法拘束他。

分享

瞋恚是心性上的污點，足以阻礙我們淨化心性回歸本性，而且會讓自

己產生煩惱，與別人為敵，只要它存在心性上，就有如一顆不定時炸彈，隨可以炸毀回歸本位之路，而且還會摧毀幸福的生活，於先天於後天，對每一個人而言，都是有百害而無一利，為何要讓它存在心上來毀壞我們呢？如果不能正視它，隨時注意看緊它，它隨時隨處都可以作亂引來許多的災禍。聖真仙佛都知道這個道理，在實際上也不讓它出現，所以到處沒有障礙。雖然與世人都來到人間過生活，祂們卻可以自由自在穿梭其間，所有的因果業力無法拘束祂們；反觀凡夫俗子，不知道瞋恨的嚴重性，讓它在生活中處處為難我們，我們卻無能為力去制伏它，原因在於我們的方法錯誤。因瞋恨是由自己的心性中產生，它不是外來的，我們一直去防堵外在的環境，卻不曾從自己心性的淨化著手，所以沒有效果。

101

本文

聖人破邪魔，一切眾生但見本性，餘習頓滅。神識不昧，須是直下便會，只在如今。

直譯

聖人可以破除邪魔，所有的眾生只要能了悟本性，多餘的習氣能即時消滅，神識不暗昧，必須是要能直接知會，只在當下就能獲得。

分享

聖人已經明心見性了悟真理大道，其智慧高超，能夠破除邪魔外道的迷惑。然而一般的眾生，雖然具有聖人的本性，如今尚被人間慾望塵染覆

蓋，無法展現如聖佛仙真的無上妙智慧，仍沉淪於六道輪迴之中，未能解脫，有勞聖佛仙真下凡度化，教導淨化心性的方法，使能明心見性努力修道，以達到直了成佛的地步。清淨心性，就是要將累世覆蓋在本性上的習氣清除乾淨，當識神退位元神作主時，自然可與大道相契合。是以佛陀在《地藏菩薩本願經‧閻羅王眾讚歎品第八》告訴閻羅天子說：「南閻浮提眾生，其性剛強，難調難伏。是大菩薩於百千劫，頭頭救拔如是眾生，早令解脫。是罪報人，乃至墮大惡趣。菩薩以方便力，拔出根本業緣，而遣悟宿世之事。自是閻浮眾生，結惡習重，旋出旋入，勞斯菩薩，久經劫數而作度脫。」展現聖人「無緣大慈，同體大悲」的大公無私之精神，使得後來有緣修道人能有明路可循，少走許多冤枉路。

102

本文

欲真會道，莫執一切法；息業養神，餘習亦盡。自然明白，不假用功。

直譯

想要真正知會大道，不可執著一切法。只要能熄滅諸業，養護元神，多餘習氣也能消盡，自然就會明白，不必再假藉用功修行。

分享

法本無定法，無法也是法，善用法解脫，用錯續輪迴。上天遣聖教化萬民，設立宗教以引導，只為清除累世所積的業力，養護可貴的元神，消盡習氣，以培育聖胎，最終達到淨化心性回歸本位為主旨。其所用的方法，會因

人事時地物不同而施予不同的教育，最後還是殊途同歸，萬法歸一，萬教歸宗，就是回歸大道的本源，因而所有宗教的經典，都離不開這個要旨。如果宗教沒有引導本性回歸大道的功能，就沒有意義了；如果誤解經典的真諦，那不只是浪費時間，當背道而馳離正道越來越遠時，恐怕再多的努力，也只能白費功夫，更可怕的是毀了自己的慧命，能不謹慎嗎？

103

本文

外道不會佛意，用功最多，違背聖意，終日驅驅念佛轉經，昏於神性，不免輪迴。佛是閑人，何用驅驅廣求名利，後時何用？

直譯

修外道者不能知會佛的本意，雖然非常用功，卻是違背聖佛的本意，整天非常努力念佛誦經，卻使神靈的本性昏昧，免不了要輪迴。佛是閑靜的人，何必要終日忙碌，廣泛追求名利，得到之後又有何用處呢？

分享

擇善固執是初步進入修道，應該要堅持的，才不會被邪惡所誘惑，等

到已經進入正道不會再迷失了，也就是確定進入大道的根源，也就是佛、聖、仙真的本位，就必須要放下，不起分別心，達到萬法歸一，才能真正合乎大道自然的宗旨。然而在還沒有進入大道本源的範圍，還尚在追尋著墨的過程，此時最難分辨做法的真假，再加上人為的吹噓膨脹，容易使人迷惑。其實證悟是自己的事情，本來自性就要靠自度，聖佛仙真只能引導，實踐要靠自己。然而選擇入門的宗教派別與師承，卻與自己的因果有相當的關係。是以平時要多淨化自己，讓自己不要被因果業力所綁架，不要被名利情所左右，靜下心來體悟，才不會被外在的現象所影響。修道如果不能修心淨心找回本性，所有的一切，都會形成善與惡兩股力量，成為善報與惡報的動力，使繼續輪迴而難以解脫。不明此理的外道，總以為念經抄經出錢布施就可以成道，這是錯誤的觀念，成道只需要心性淨空。

104

本文

但不見性人，讀經念佛，長學精進；六時行道，長坐不臥；廣學多聞，以為佛法。

直譯

但是不能徹見本性的人，雖然讀經念佛，長時間學習精進，晝夜六個時辰精勤修道，長時間坐床不臥睡，廣泛求學多方聞法，以為就是佛法的精髓。

分享

佛法只是引導人找回本性，如果沒有這個功能，或還沒找到本性就放棄，半途而廢，都是屬於外道，怎能成道？雖然有人學佛一直在讀經、念佛、持咒、布施、坐禪、廣求佛法去下功夫，如果沒能找回本性，都是白費工夫，猶

如緣木求魚、離地掘井、紙上談兵、磨磚成鏡，明理不實修，縱使經過千萬劫，也是無濟於事，原因出在觀念與方法的錯誤。本文中所述，這些都是修佛的方法，而不是修佛的目的，更不是佛的本體。佛的本體本來淨空，不用修證，沒有因果，不必持戒、修善、精進，也不會造惡、懈怠。如今要從凡夫成就佛性，只是用這些方法去除找回本性的障礙而已，如果執著於這些方法，反而成為障道的原因。要知道念佛只能得好因果，誦經只能獲得聰明，持戒只能生於天道，布施只能得到福報，但要找回佛性，還是不可能。佛學是一種知識，不能成就佛道，要努力學佛，淨化心性才能成就佛道。

105

本文

此等眾生，盡是謗佛法人。前佛後佛，只言見性。諸行無常，若不見性，妄言我得阿耨菩提，此是大罪人。

直譯

這種眾生，都是誹謗佛法的人。前佛與後佛，只是宣說徹見本性。人間一切都是無常，如果不能徹見本性，妄言我已經獲得菩提本性，這就是大罪人。

分享

佛法貴在自證自覺自悟，並非向外求得。要知道人人具有佛性，自性唯有自度，聖佛仙真無法度人。從來都是自己覺醒，自見本性。如果沒有

真正覺醒，卻妄言自己得到神仙佛菩薩的顯化讓我成道，成道後可以使他人成佛，以此獲得名利供養，這一切都是妄言的胡話，妖言惑眾能誤人慧命，所犯下的大妄語戒，足以讓自己永沉苦海，難返佛性，還拖人下水，真是罪惡無邊。佛陀曾在《金剛經・非說所說分第二十一》對須菩提說：「你不要以為我有這樣的想法：我應當有向眾生宣說佛法，你不要有這樣的想法，為什麼呢？如果有人說，我曾經對眾生有所說法，那就是誹謗我，不明白我所說佛法的真義。須菩提！所謂的『說法』，真正的佛法難以言說，只是暫時稱為『說法』而已。」真正的佛法並非語言文字所能詮釋，完全是由自己去證悟而得，是以惠能大師在《六祖壇經》說：「諸佛妙理，非關文字。」

106

本文

十大弟子阿難多聞中得第一，於佛無識只學多聞，二乘外道皆無識佛，識數修證，墮在因果中。

直譯

在佛陀的十大弟子中，阿難獲得多聞第一的尊號，對於佛的真諦不知道，只是學會多聞。聲聞與緣覺二乘，還在外道，對於佛的真諦尚不知道，常以自己的見識，來修證佛道，就會墮落在因果當中。

分享

修證佛道，必須盡棄眾生知見而回復佛之知見，如果還停留在一般凡夫的狀態，與人比高下爭是非論長短，顯然是自己的意識心作祟，未能

轉識成智，如何能夠脫離因果報應的輪迴圈呢？佛陀有十大弟子，阿難陀以多聞第一著稱，具有良好的皇族血統，超強的記憶力，然而在佛陀在世時，未能證得阿羅漢的果位，尚未入正道之流，仍屬外道。這證明了再好的血統，再多的見聞知識，如果未能親證佛道，仍然是凡夫。未能證佛卻一心想以佛的名號自居，那只能繼續輪迴，直到親證佛性為止。否則光說不練，光吹不行，永遠停留在眾生的階位，繼續生活在無盡的苦海中。

本文

是眾生業報，不免生死，遠背佛意，即是謗佛眾生，殺卻無罪過。

直譯

這還是墮落在眾生的業報之中，不能免於生死輪迴，遠遠違背佛的真意，就是在誹謗佛的眾生，應該將此觀念消除，才不會有罪過。

分享

佛與眾生的分別，在於一念之間，並非在外表的形象與穿著。然而一般凡夫沒有高深的智慧去觀照實相，因而常被假相所蒙蔽，不識實相還認假為真，這種情況十分嚴重，但仍堅持自己的看法，雖然受到無情的

打擊，仍然頑固不化，因此永沉苦海難以出離。如果不能自我反省改善，把修行的觀念搞清楚弄正確，明白修道的訣竅在修心而已，修心重點在淨化心性，而不是向外去追求，如此實在難以脫離苦海，仍然要過著永無安寧的日子。誠如地藏菩薩摩訶薩在《地藏菩薩本願經‧利益存亡品第七》對佛陀陳白說：「我觀是閻浮眾生，舉心動念，無非是罪，脫獲善利，多退初心。若遇惡緣，念念增益。是等輩人，如履泥塗，負於重石，漸困漸重，足步深邃。若得遇知識，替與減負，或全與負。是知識有大力故，復相扶助，勸令牢腳，若達平地，須省惡路，無再經歷。世尊！習惡眾生，從纖毫間，便至無量。」眾生的習性不改，自己不反省，人勸又不聽，如此固執己見，如何化解自性的障礙，回歸清淨的佛性，使自己返回大道的自然呢？

108

本文

經云：闡提人不生信心，殺欲無罪過。若有信心，此人是佛位人。

直譯

佛經說：沒有善根的人，不能生起信心。能將此慾望消除，自然沒有罪過。如果有人能生信心，這種人就是居佛尊位的人。

分享

《大方廣佛華嚴經・賢首品第十二》載：「信為道元功德母，長養一切諸善法；斷除疑網出愛流，開示涅槃無上道。」誠信是一切善法的原動力，是中庸之道的主流，是萬物回歸大道本位的能源，是五常德居中

以御四方的存在，是世人立足於人間的憑據，是入世與出世不可缺乏的元素。在《論語》中多處提到信，如《學而篇》有「與朋友交而不信乎」、「道千乘之國，敬事而信，汎愛眾」、「謹而信」、「與朋友交，言而有信」、「主忠信，無友不如己者」、「信近於義，言可復也」，以及其他各篇都有對於「信」的闡述。然而信是出自於本性而發揮在人事物上，使正確合乎大道運行的規則，可發揮無上的功能。因而沒有誠信，不但不能頂天立地生活於人間，更沒有毅力完成回歸大道的本源，卻使自己成為苦海中的流浪漢。

109

本文

若不見性，即不用取次謗它良善，自賺無益。

直譯

如果不能徹見本性，就不必再逐次使用他法，那只是在誹謗佛良善的本意，自我賺取是沒有意義的。

分享

瑤池金母在《普度收圓定慧解脫真經》告訴我們：「修道無他，還全本來面目而已。」孟夫子在《孟子‧告子上篇》說：「仁，是指人的存心；義，是指人的行路。捨棄正道而不走，喪失良心而不尋找，真是悲哀啊！人有雞狗走失了，知道去尋找；喪失了良心，卻不知道找回來。求取

學問的目的沒有其他的，就是要找回喪失的良心而已。」千經萬典無不是在提醒我們修道修心，找回喪失的本性而已。來到人間出生為人，就是為了要找回良心本性而已，如果不能正視這個問題，把自己喪失的本性找回來，那這一輩子就是浪費了，「人身難得」這可貴的意義就不存在了。如果還違背這個真諦，卻是用心計較，官商勾結以賺取更多的名利情，那等於在陷害自己，何苦與自己為敵，陷害自己呢？

110

本文

善惡歷然，因果分明。天堂地獄只在眼前，愚人不信，現墮黑暗地獄中，亦不覺不知。只緣業重故，所以不信。

直譯

善與惡歷歷可見，因果非常分明。天堂與地獄只在眼前而已，愚癡的人不相信現時已經墮入黑暗的地獄，也是不知不覺。只是由於業力太重，所以不能相信。

分享

天堂與地獄，都在當下成就，善惡與因果，都在心中顯現。因果業力場，就在我們的日常生活中。當下過得好不好，完全看自己心情的感受。

然而愚癡的人，不知道活在當下，總是流連於過去，或者妄想於未來，煩惱於現在，成為妄想執著受罪的製造者。沒有勇氣面對現實，卻用煩惱、憂愁、痛苦的方式過日子，陷自己的生活於不安的情緒之中，讓自己活在煉獄之中。當明理的人，告知正確的方法引導他，他卻沒有信心去實踐，於是讓長期的壓力壓垮了自己，還以為別人不了解他。如此錯誤的觀念與思想，如果不能早日覺醒，那也只有帶業往生，無法從痛苦黑暗的境界中解脫出來。要知道快樂過一天，痛苦也過一天，樂觀與悲觀，是屬於自己的決定。煩惱與菩提，本是自己心性的作用，要成佛或成魔，要當神或當鬼，都是自己的心性決定的，不要忘記自己才是自己的主人。

111

本文

譬如無目人，不信道有光明，縱向伊說亦不信，只緣盲故，憑何辨得日光？愚人亦復如是。

直譯

沒有智慧如同沒有眼睛的人，不相信大道具有光明，縱使向他說明，也是不相信，只因為盲目的緣故，憑什麼辨別日光呢？愚癡的人也是如此。

分享

沒有智慧無法辨明道理的真假，總認為自己習性的認定才是正確的，不知道習性蒙蔽了本性的智慧，用自己的個性去裁斷事情，常有對錯參雜的現象，甚至於錯誤多而正確少，源於習性沒有能力認清真相，遇到事情

胡亂猜測，幸運時就猜對了，不幸時就猜錯了。這種不是真正對事理真相的認知，所用的對策不見得會有效果，大部分的人在沒有信心的情況下，被綁鴨子上架，也只能糊里糊塗任由命運去左右了。這種做法往往給自己帶來悲慘的命運，這是由於不明白大道的真理，能夠光明照亮前途，卻讓自己在沒有光明的情況下暗中摸索，不會走錯路的機會，當然就少之又少了。是以明理的人，修道當先轉識成智，在意識心中開啟久埋的智慧，才不會被誘惑而走錯路。

112

本文

現今墮畜生雜類，誕生在貧窮下賤，求生不得，求死不得。雖受是苦，直問著，亦言我今快樂，不異天堂。

直譯

現今有墮入畜生道等各類的眾生，誕生在貧窮下賤的地方，求生不能，求死也不能。雖然受到如此的痛苦，如果直接問牠，也是說如今我很快樂，和天堂沒有兩樣。

分享

六道中，唯有出生人道，才有機會修行，淨化心性，回歸本位，所以說「人身難得」，其他五道只能接受善惡之報，很難修心養性，回歸佛性

的本位。漢鍾離仙翁曾說：「在人間修一輩子，勝過在天上修一千年。」可見能在人間出生為人，是多麼可貴的事情。其他五道除了相當特殊的因緣，是很難直接回歸本位的，唯有人間具足培植聖佛仙真的條件，世人應該好好珍惜。尤其墮入畜生道的各類眾生，為了生存，爭搶食物，互相傷害，弱肉強食，凶惡成性，堆疊罪惡，難以出離輪迴圈。在牠們的領域，爭食是一種快樂，但對人類而言，是多麼殘忍的事情。人類雖然希望和平，締造美好的生活環境，過著和諧幸福的生活。然而貪婪與嫉妒，經常引動平和善良的心，為了獲得更多的享受，做出比禽獸還可怕的侵略爭奪，造下更惡劣的因果。如此禽獸不如的作為，實在是在陷害自己，讓自己永沉苦海，流浪生死輪迴之中。除非與自己有仇，不然又何必陷害自己呢？

本文

故知一切眾生，生處為樂，亦不覺不知。如斯惡人，只緣業障重故，所以不能發心者，不自由它也。

直譯

由此可知，一切的眾生，以所生的地方為快樂，也是不知不覺過日子。如此的惡人，只因為業障太重，所以不能生發本心，使得佛性不能自由自在。

分享

當善良的本性，被業障遮蔽之後，就與真理大道隔離了，違背良心之後，就不再有道德觀念，只要我喜歡沒有什麼不可以的自私觀念，一直在

世人心中膨脹，久而久之，形成了末法而難明真道。心中的黑暗，沒有真理之光的引導，讓社會的秩序更為混亂，雪上加霜，更是難以覺醒。因而有勞諸佛菩薩諸天神聖下凡來救助，然而從實際來觀察，真的能受教而覺醒的人又有幾個？佛陀在《地藏菩薩本願經‧閻羅王眾讚歎品第八》告訴閻羅天子說：「南閻浮提眾生，其性剛強，難調難伏。是大菩薩，於百千劫，頭頭救拔如是眾生，早令解脫。是罪報人，乃至墮大惡趣。菩薩以方便力，拔出根本業緣，而遣悟宿世之事。自是閻浮眾生，結惡習重，旋出旋入，勞斯菩薩，久經劫數而作度脫。」當此末劫之年，滿天星斗都降世，人間到處有菩薩。在此道劫並降之際，世人走在十字路口，當要慎重選擇，要解脫要輪迴，都由自己決定。

114

本文

若見自心是佛，不在剃除鬚髮，白衣亦是佛。若不見性，剃除鬚髮，亦是外道。

直譯

如果能夠徹見自己的心性就是佛，不在乎是否剃除鬍鬚頭髮，在家眾也有佛性。如果不能徹見本性，縱使出家剃除鬍鬚頭髮，也只是外道而已。

分享

佛是自性的顯現，與外在的一切沒有關係，但外在的一切現象都是佛性的作用。人人都具有佛性，世人只要能夠將累劫以來，覆蓋在佛性上的東西去除乾淨，即是佛了。因而在人間無論有沒有剃除鬚髮穿袈裟，顯現

出家相，或者是在宗教團體擔任聖職，成為宗教人，如果不能徹見本性，不管出家或在家，都是未能進入正道的外道。所謂的「正道」，就是往淨化心性回歸本位的道上去進行；所謂的「外道」，就是與淨化心性回歸本位無關的道路；所謂「邪道」，就是違背心性淨化使靈性更為墮落的道路。我們好不容易來人道，得到人身當知道善用，努力徹底淨化心性找回佛性，以回歸大道本源，才不會枉生為人。

115

本文

問曰：白衣有妻子，婬欲不除，憑何得成佛？

直譯

問說：在家人有了妻子，不斷除婬慾，憑什麼能夠成就佛道？

分享

世人因願力與業力來到人間，理當了業與了願，淨化心性才能夠成佛回歸本位。在家人結婚生子，除了傳宗接代，還要了結累世的因果，必須要淨化心性，八識田中沒有任何的障礙，還要度化有緣人以了願，才能回歸佛性的本位，不再有任何因果的牽扯，自然就能進入無餘涅槃。在家眾只要能結婚生子，照顧好家庭，不在外拈花惹草搞不正當的婚外情，在家

敦倫能有所節制，做好人倫道德，就是修道了。平時只要能夠淨化心性，以平常心處事，雖然不參加宗教，依然可以成就正道。要知道上天派遣先知創教，也是要引導世人修心淨心才能回歸本性的正位。如果宗教沒能度眾，教導其淨心以回歸本位，就已經違背天意，其實就沒有存在的價值，何況還利用宗教以達到得名得利得勢，以利益自己的享受，豈不是罪過無邊，將來轉生三惡道，披毛戴角也難還清。為了一時的享受，卻造下難以償還的罪業，怎麼算也都划不來啊！

本文

答曰：只言見性，不言婬欲，只為不見性；但得見性，婬欲本來空寂，自爾斷除，亦不樂著，縱有餘習，不能為害。

直譯

答說：成佛只談徹見本性，不談婬慾的事情，只是因為不能徹見本性；只要能夠徹見本性，知道婬慾本來就是空無的，自然就可以斷除，也不會因為快樂而執著，縱使有多餘的習氣，也不能造成危害。

分享

當明心見性以後，知道一切言行舉止都是緣影而已，緣起性空，緣起緣滅，本性原是淨空，不受到絲毫影響，隨緣而呈現幻象，產生五蘊而

有世人命運的產生。只要能夠徹底明白這些道理，確實做到不攀緣、不著境、不妄想、不執著、不煩惱、不嫉妒、不比較、不瞋恨，一切隨緣，來則應去則靜，不在心性留下任何痕跡，自然就不會落入因果。正如《金剛經》所說：「一切有為法，如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀。」這是明心見性者經過實證才得以到達的境界，如果還在有為法的領域，無法脫離因果報應的法則，必定繼續在苦海輪迴，何能解脫？是以《金剛經》又說：「若以色見我，以音聲求我，是人行邪道，不能見如來。」此心不明真理，豈能見性？不能見性，何來實修？不能實修，何來親證？不能親證，怎能達於無餘涅槃？尚在五蘊中糾纏不清，雖然口說修行，心卻妄想執著，何來解脫？

117

本文

何以故？性本清淨故。雖處在五蘊色身中，其性本來清淨，染污不得。

直譯

這是什麼原因呢？佛性本來就是清淨的緣故。雖然生活在五蘊所組成的色身當中，其佛性本來就是清淨，所以不能污染。

分享

修行是在修正錯誤的行為使歸於正確，然而本性本具智慧，有完全判斷事情的能力，只因所造因果業力產生五蘊的作用，覆蓋本性而無法發揮其功能。只要能夠明白這些道理，知道命運只是五蘊運作的幻象而已，過

了就恢復本性的功能。然而一般凡人不明白這些道理，把假當真來困擾自己，使產生煩惱、憂愁、痛苦，在執著妄想的催化之下，讓心情更為恐懼慌亂。其實遇到事情，要以正面的態度去處理，想辦法去解決，才是正確的；而不是遇到困難，就起煩惱心，這是負面的，不但解決不了事情，還會讓事情更為惡化，是以佛家說：「隨緣了舊業，莫再造新殃。」如此才是淨化心性最佳的方法。佛性本來清淨，過了就好，放下就了無牽掛。不要用意識心去理解這件事情，會讓人陷入複雜的思想，沒完沒了的思維，只有放下才能淨化本性，回歸佛性。

118

本文

法身本來無受，無飢無渴，無寒熱，無病，無恩愛、無眷屬，無苦樂，無好惡，無短長，無強弱，本來無有一物可得。

直譯

法身本來就沒有感受，沒有飢渴、寒熱、生病、恩愛、眷屬、苦樂、好惡、長短、強弱的感覺，本來就沒有一物可以取得。

分享

飢渴、寒熱、生病、恩愛、眷屬、苦樂、好惡、短長、強弱，是人類意識心態的分別作用，讓我們產生愛恨情仇的情緒，於是產生了許多反應。當

這些反應到達對方，使其感受到以後，會依據每個人不同的狀態而做出不同的反應，於是又衍生更複雜的因果關係，導致形成糾纏不清的因果鏈。如果沒有開悟的人，想要理解並斷除因果鏈，實在難上加難。這是由於大部分的人，無法放下這些因素在八識田所產生的作用，於是累積越來越多。直到明理實修證悟了，甘願受報而不報復，感恩一切因果的呈現，讓自己有機會證悟，早日回歸本位，這才是正面的觀念，否則冤冤相報何時才能了結呢？

119

本文

只緣執有此色身，因即有飢渴寒熱瘴病等相，若不執，即一任作。

直譯

只是因為執著此一色身，所以才有飢渴、寒熱、瘴病等等的現相。如果不執著，即可隨時率性而為。

分享

有了人身，才能夠修道證道以成道；然而有了人身，才會為非作歹製造輪迴的罪業。因而平時要多體悟，來到人間真正的目的，除了自性自度，能從生老病死、求不得、愛別離、怨憎會、五陰盛等八大苦的苦海中

解脫之外，還要參與度化眾生，讓人人都能淨化本性，得到解脫，可以率性而逍遙，回歸大道的本源，不再被色身及情緒所綁架。世人之所以無法自在灑脫率性而為，大部分是受到妄想執著的影響，所以不能得到真道，導致色身流浪於苦海中，正如太上老君在《清靜經》所說：「眾生所以不得真道者，為有妄心；既有妄心，即驚其神；既驚其神，即著萬物；既著萬物，即生貪求；既生貪求，即是煩惱。煩惱妄想，憂苦身心，便遭濁辱，流浪生死，常沉苦海，永失真道。」如今想要從苦海中解脫，必須修心以淨心，去除所有障礙本性的污染，才得以灑脫自在，這正是《清靜經》所說：「真常之道，悟者自得，得悟道者，常清靜矣。」唯有證悟真理大道，才得以擺脫凡塵的束縛，從苦海中解脫出來，獲得真正的率性。

120

本文

若於生死中得自在，轉一切法，與聖人神通自在無礙，無處不安。

直譯

如果能夠在生死當中，獲得自由自在，轉化一切法，就可與聖人相同，能夠自由自在暢通無礙，處處皆可安寧。

分享

成功要從失敗中獲得，健康要從生病中體悟，覺醒要從迷惑中走出來。被長時浸淫在苦海中，才能體會自在灑脫的重要。在惡劣的五濁世界中，才能找到解脫的方法。解鈴還須繫鈴人，自性如何被習性所污染，

唯獨自己最清楚。從聖人經典的教導啟發中，有志於修道的修士，必然在長期的體驗中，找到進入大道的入口，知道自己沉淪於六道的原因，並加強努力，多親近善知識，請教有經驗的明師，當找到訣竅之後，必能很快彌補漏洞，具足與聖佛仙真一樣的正能量，自可逍遙遊走於各處而暢通無阻，獲得安詳自在的境界。

121

本文

若心有疑，決定透一切境界不過，不作最好，作了不免輪迴生死。

直譯

如果心中有疑惑，決定透視一切境界，還是不能超越。此時最好不要造

業，造業免不了還要落入生死輪迴。

分享

如果還沒有學到圓滿成就，必須要有耐心去探討研究，問題出在什麼地方，趕緊請教有經驗的人，並且加強自己的體悟，使能真正開悟。此時不宜求快，更不能與其他修行人攀比，為了怕失面子，假借神通來支撐自己，那對修行不但沒有幫助，卻會阻擋修程，造成誤導而走許多冤枉路。修道要靠理通，再按照理路腳踏實地去親證，這是屬於個人生死解脫的問題，只憑嘴上功夫是不能成就佛道的。必須要修道修心以淨化心性，才得以回歸大道的本源，任何仙佛聖真也只能引導，必須由自己去親證，才能夠有所成就。目的地再近，目標再明顯，也要自己去行才會到，光說不練，永遠沒有成就，明理不實修，永遠沒有果位可證。

122

本文

若見性，旃陀羅亦得成佛。

直譯

如果徹見本性，身分低賤如旃陀羅的人，也得以成就佛道。

分享

善性與惡性、好人與壞人、佛與魔、神與鬼、福與禍、吉與凶、貴與賤、富與貧…等等對待，都是本性的作用，才會產生許多因緣果報的關係。本性沒有這些分別對待的現象，沾染因果被遮蓋後，才會有許多不同的現象與反應。旃陀羅是印度族群中，在種姓制度上被認為最低賤的，是不可接觸的賤民，主要的工作是處理人類及動物屍體，擔任劊子手或屠夫。但這是他累世因果所造成的命運，其本性仍具佛性，只要將累世因果

業力清除乾淨，當徹見本性時，也是能夠成道而回歸佛的本位。惠能大師在《法寶壇經》回答五祖弘忍大師說：「人雖有南北，佛性本無南北；獦獠身與和尚不同，佛性有何差別？」人人本具佛性，皆是平等而沒有分別，會起分別是人心意識（即習性）的作用，習性造成因果循環，本性如如不動，沒有因果報應的現象。可見修行要淨化習性以回歸本性，才能夠徹見佛性。

123

本文

問曰：旃陀羅殺生作業，如何得成佛？

直譯

問說：旃陀羅殺生造作惡業，如何得以成就佛道？

分享

俗語說：「放下屠刀，立地成佛。」這屠刀還不只稱殺傷生命的刀刃，更重要的是指會傷害慧命的心刀，也就是殘忍的心。殘忍的心來自於後天的習性，如果沒有清除乾淨，是斷然無法回歸佛性的本位，還要繼續輪迴。如果能夠好好反省自己，除卻污染心性的一切原因，使得心性完全淨化，必然可成就佛道，這才是「放下屠刀，立地成佛」的真諦。如果世人在平時生活中，能夠做到克己復禮以找回仁慈的心，必然可以恢復本性而成就仙佛聖真。找回仁心的方法，在《論語‧顏淵篇》載：顏淵問仁，子曰：「克己復禮為仁。一日克己復禮，天下歸仁矣。為仁由己，而由人乎哉？」顏淵曰：「請問其目？」子曰：「非禮勿視，非禮勿聽，非禮勿言，非禮勿動。」禮者，理也，不合道理及禮儀的事情，不要去做，自然可以維持人間的和諧。所謂的「和諧」，是指心不亂而外太平，這是修行的極高境界，正是為我們回歸大道的本源鋪路。

124

本文

答曰：只言見性，不言作業。縱作業不同，一切業拘不得。

直譯

答說：修佛只談徹見本性，不談造作業力。縱使所造作的業力不同，但一切的業力不能夠拘束本性。

分享

本性中沒有因果業力，業力是覆蓋在本性上的習性，所產生的作用。如果能夠看清楚這一點，就能以大道公平公正的精神處事，不論是自己或者他人，都應該一視同仁，受到因果報應，都是合理的，不會因與自己有關，就可以特別赦免。如此自私的觀念，將無法進入大道的主流，會繼續

在輪迴中受苦。明白道理的修士，當知道隨緣了舊業，莫再造新殃，如此不斷的淨化，直到見性為止，自然可以理解，一切業識皆不得拘束本性。到那時雖然面臨所有的業報，必能以平常心面對，過著灑脫自在的生活。

自古以來許多古德留下經典，啟發我們不被業力束縛而解脫的方法，惠能大師在《法寶壇經》教導我們說：「若起邪迷，妄念顛倒，外善知識雖有教授，救不可得。若起正真般若觀照，一剎那間，妄念俱滅。若識自性，一悟即至佛地。」當我們識得本性，即時明白五蘊皆空，因果業力都是如夢幻泡影的假相，就不會產生妄想執著了，這就是真解脫。

本文

從無始曠大劫來，只為不見性，墮地獄中，所以作業輪迴生死。

直譯

從無始以來，經過廣大無量的時間，只是因為不能徹見本性，才墮入到地獄中，這是所造的業力，使本性落入生死的輪迴中。

分享

我們的心性要能夠通過，從無始以來漫長時間諸事的考驗，要能做到臨境而不著境，歷五濁而不污染，使得本性能夠永保光明無瑕，雖然生活在五蘊中，卻不受命運左右而能夠灑脫自在。然而大部分的世人，未能

深明其中的道理，或者知道其中的道理，卻把它當成學識探討，卻未能真正去實踐，所以無法從六道輪迴中解脫出來。無明的種子如果不能從八識田中清除，卻從中滋長出許多煩惱的種子，讓自己掉入生死的苦海中。只因心性不能清淨，所以無法徹見本性，真正從苦海中解脫出來。瑤池金母在《普渡收圓定慧解脫真經》教導我們解脫的方法：「解脫非難，難在定慧，身心大定，便生智慧，智慧既生，解脫亦易。欲明解脫，先除六賊：耳不聽聲，目不視色，身不觸污，意不著物，鼻不妄臭，口不貪食。六賊既空，五蘊自明，受想行識，如鏡見形。五蘊既明，三家會合，精氣與神，長養活潑，上下流通，何難解脫。」修道修心淨心以見性，要在平時的生活中，藉著環境來磨練自己，在面對人事物，當起先動念時就要謹慎，不要攀緣著境以生出妄想執著，自然就可明心見性常住真心。

126.

本文

從悟得本性，終不作業。若不見性，念佛免報不得，非論殺生命。

直譯

自從了悟本性開始，終究不造作業力。如果不能徹見本性，就是念佛也不能免於因果報應，並非去談論殺害生命的問題。

分享

來到人間出生為人，是一件非常難得的事情，既然有這麼難得的機會，就應該要善用，藉假身以修真性，找回色身中的佛性，才沒有白來人間一趟。如果未能明白出生為人的意義，還執著在追求名利情，執意在恩

怨情仇，是是非非恩恩怨怨當中，那就是在浪費自己的機會。雖然有些人已經明白人間是苦海，但名利情還是念念不捨，所以平時追求爭奪繼續，但又怕受到惡報，所以就想藉著拜佛念經行善來避免災難，想要藉此趨吉避凶，這是不可能的，因果報應，不曾放過誰，也不曾誤了事。唯有徹見本性，才能夠真正得到解脫，否則行善得善報，作惡受惡報，永難出離因果循環的束縛。世人的追求，展現十足的無明，如同跛足道人在《紅樓夢》所說：「世人都曉神仙好，惟有功名忘不了；古今將相在何方，荒塚一堆草沒了。世人都曉神仙好，只有金銀忘不了；終朝只恨聚無多，及到多時眼閉了。世人都曉神仙好，只有嬌妻忘不了；君生日日說恩情，君死又隨人去了。世人都曉神仙好，只有兒孫忘不了；癡心父母古來多，孝順子孫誰見了。」世人真能從人生的體驗中覺醒者，到底有幾人？我們很快又會在人間消失了，能不自我警惕嗎？

127.

本文

若見性疑心頓除，殺生命亦不奈他何。

直譯

如果徹見本性疑心頓時消除，殺害生命也奈何不了他。

分享

本性沒有因果，因果是習性所造成，殺害生命的惡業是習性所作為，報應是對對象的習性而不是本性。但未能明白這些道理就會糾纏不清，造成心性的恐慌。其實恐慌也是習性所造成，在起恐慌時，知道這是習性的作用，即時放下，瞬間回歸本位，一切的心意識作用不再顯現，縱使殺人償命，也是因果報應的戲碼，與本性一點關係都沒有。不明此理，在受報

時，必現煩惱而難以出離。當明此理，就可以理解「煩惱即菩提」的真正含意，可以徹底做到「無緣大慈，同體大悲」的至愛。惠能大師在《法寶壇經・無相頌》開示：「迷人修福不修道，只言修福便是道；布施供養福無邊，心中三惡元來造。擬將修福欲滅罪，後世得福罪還在；但向心中除罪緣，各自性中真懺悔。忽悟大乘真懺悔，除邪行正即無罪；學道常於自性觀，即與諸佛同一類。」真正的修道，是將心性中累世的污染去除掉，使恢復光明的本性，果報只是顯現業因，應該秉持正確的觀念，做到隨緣了舊業，不再造新殃，使能徹見本性，那時一切的因果報應自然迎刃而解。

128

本文

自西天二十七祖，只是遞傳心印。吾今來此土，唯傳頓教大乘。即心是佛，不言持戒精進苦行。

直譯

自從西天的二十七代祖師，都只是在傳遞心性的法印。我（即達摩大師）如今來到東土，只是在傳達頓教的大乘法門。此心就是佛，不再談論持戒、精進、苦行等的事情。

分享

真正頓教大乘佛法的真傳，認定此心即是佛，只要以心傳心即可，而不必要在表象上的持戒、誦經、念佛、精進、苦行等去下功夫，這才是

真正能夠徹見本性的佛法。西天二十七代祖師，傳承到達摩第二十八代，只是在傳遞大乘頓教的心法，教人直了成佛，不必再繞許多的冤枉路。甚至有了衣鉢的信物之後，卻捨本逐末，不去傳心法卻執著於衣鉢的爭奪，讓佛法的傳承失去了真諦。是以五祖弘忍大師在《法寶壇經》對惠能大師說：「昔達摩大師初來此土，人未之信，故傳此衣以為信體，代代相承，法則以心傳心，皆令自悟自解。自古佛佛惟傳本體，師師密付本心。衣為爭端，止汝勿傳！」已經很明確說明真正的佛法是以心傳心，並非傳衣鉢或與見性無關的行動，否則還是無法使本性解脫，仍然困住在外相的爭端，那不是佛法度人的本意。

本文

乃至入水火，登於劍輪，一食長坐不臥，盡是外道有為法。

直譯

乃至談到入於水火之中，登於劍輪之上，只吃一餐飯還長期坐禪而不臥床睡覺，這些都是外道的有為法。

分享

修道的重點在修心，淨化心性以徹見本性，這才是正道。如果從事與徹見本性無關的活動，那就是外道，如果與此正道相違背的，就是邪道。從事外道與邪道的行為，必定落入輪迴而難以出離。然而大部分的人不明白這些道理，當看到有些修道者，能夠表演入水不溺、入火不焚，在

劍輪上轉動而不受傷，吃少量或者不吃東西，還能長時坐禪而不臥床，以為這就是修行，於是非常崇拜他們，這是非常錯誤的觀念。是以孔夫子的學生子夏在《論語・子張篇》提醒我們說：「雖然是小技藝，必然有其值得觀賞之處，但就遠大處來說，恐怕就窒礙難行了，所以君子是不會去做的。」好不容易獲得人身，卻無法善用此假身以找回真性，卻還沉迷於外道的修練，實在浪費自己的成道機會。惠能大師說「諸佛妙理，非關文字」，妙理為了開發心性，使我們徹見本性，而不是沉迷於文字學識的研究，或者進行一些與徹見本性無關，卻自以是修道的外道或邪道的行為，是永遠無法讓我們明心見性的。

130

本文

若識得施為運動靈覺之性，汝即諸佛心。前佛後佛，只言傳心，更無別法。

直譯

如果了解可施為、運動、靈覺的本性，你的心就是諸佛的心。前世佛後世佛，只是談論傳承心性而已，其他更沒有別的方法。

分享

修道是要我們找回本性而已，雖然需要先從有形進入無形，最後還要有無盡拋，才是真正的明理實修。如果在過程中，有沉迷於其中的境界而不繼續精進，恐怕就會有半途而廢的現象，永遠無法徹見本性。修成正道

的古德慈悲，將其修道成道的經驗，匯集成為無數的經典，不外乎是在引導我們修成正道。如果不能了解經意而付諸實踐，縱使念誦再多的經典，於徹見本性是毫無幫助的。是以惠能大師在《法寶壇經》告訴我們說：「善知識！一切修多羅及諸文字、大小二乘、十二部經，皆因人置，因智慧性，方能建立。若無世人，一切萬法本自不有。故知萬法本自人興，一切經書，因人說有。緣其人中，有愚有智，愚為小人，智為大人。愚者問於智人，智者與愚人說法，愚人忽然悟解心開，即與智人無別。善知識！不悟，即佛是眾生；一念悟時，眾生是佛。故知萬法盡在自心，何不從自心中頓見真如本性？」眾生與佛，都是自心的作用，迷與悟不同而已，迷了是眾生，悟了就是佛。

本文

若識此法，凡夫一字不識亦是佛。若不識自己靈覺之性，假使身破如微塵，覓佛終不得也。

直譯

如果了解這個方法，凡夫俗子雖然連一個字都不認識，也是佛。如果不能了解靈覺的本性，即使是用盡功夫，色身都破裂成為微塵，向外尋覓佛，終究是得不到的。

分享

先天的本性，一切具足，眾生與佛，皆是平等，從來不缺，是以惠能大師在《法寶壇經》說：「何期自性本自清淨，何期自性本不生滅，何期自性本自具足，何期自性本無動搖，何期自性能生萬法。」這與後天的

知識學術無關，與身分地位、男女老幼、富貴貧窮⋯⋯等等沒有關係，因為這些都是因果所造成，然而本性中沒有因果的對待。惠能大師以不識字而徹見本性，來示現「諸佛妙理，非關文字」，打破一般人的觀念，更確定成佛與有沒有讀書識字是沒有絕對關係的。不明白這一個道理，縱使讀破萬卷書，走過萬里路，如果不能覺醒以見性，那只能是白費工夫多走冤枉路而已。是以惠能大師在《法寶壇經》中示導：「三世諸佛，十二部經，在人性中本自具有，不能自悟，須求善知識指示方見。若自悟者，不假外求。若一向執謂，須要他善知識望得解脫者，無有是處。何以故？自心內有知識自悟。若起邪迷，妄念顛倒，外善知識雖有教授，救不可得。若起正真般若觀照，一剎那間，妄念俱滅。若識自性，一悟便至佛地。」自性自度，佛不能度，三世諸佛只能分享自度的經驗，提供我們自度的方法，必須要自我覺醒，他佛不能讓我佛覺醒。

132

本文

佛者，亦名法身，亦名本心，此心無形相、無因果、無筋骨，猶如虛空，取不得。

直譯

所謂「佛」，又稱為法身，也稱為本心。這個心沒有形相、沒有因果、沒有筋骨，猶如是虛無的空間，不能取得。

分享

佛的稱號，只是在表明本性的覺醒，其實也是在說明人人本心的根源，也稱為法身、本性、自性…名稱甚多，都是在表達回歸大道本源處而已。本來就沒有名稱，只是為了要大家善於溝通，所以才因對象不同而給予不同的名稱，最後還是要殊途同歸，使得萬法歸一、萬教歸宗。當回

到大道的根源，是看不到形相，也沒有因果循環，也沒有筋骨的造作，好像在虛空中，也沒有取與捨的存在。本心中含有虛空，包括有形與無形，其大無外其小無內，盡虛空遍法界，正如惠能大師在《法寶壇經》所說的摩訶：「何名摩訶？摩訶是大。心量廣大，猶如虛空，無有邊畔，亦無方圓大小，亦無青黃赤白，亦無上下長短，亦無瞋無喜、無是無非、無善無惡、無有頭尾。諸佛剎土，盡同虛空。世人妙性本空，無有一法可得；自性真空，亦復如是。善知識！世界虛空，能含萬物色像、日月星宿、山河大地、泉源溪澗、草木叢林、惡人善人、惡法善法、天堂地獄、一切大海、須彌諸山，總在空中。世人性空，亦復如是。善知識！自性能含萬法是大，萬法在諸人性中。若見一切人惡之與善，盡皆不取不捨，亦不染著，心如虛空，名之為大，故曰摩訶。」悟得此理，善用在生活中，便可灑脫自在，才是達到明心見性的真解脫，毫無妄想執著的罣礙。

本文

不同質礙，不同外道。此心除如來一人能會，其餘眾生迷人不明了。

直譯

不同於可產生障礙的物質，也不同於外道。這一顆心除了如來一人能夠知會外，其餘的眾生以及迷惑的人是不能夠了解的。

分享

這一顆心，與大道之間，恆久不會分離。然而當受到凡塵慾望的覆蓋，習性的左右，識神的誤導，如來本性就無法發揮作用。在這有形質礙的世間，世人已經習慣於無明的生活，因此積非成是，自作主張，自吹

自擂，自以為是的修道士，卻常有糊塗的行為，這是從事外道者常見的現象。如果未能突破這一層的障礙，永遠將與大道隔離，無法徹見如來本性的真面目。雖然天天念經、抄經、持咒、講經、靜坐，看似修道人，卻無法徹見本性，俗氣仍在，習性不改，仍是外道人，最多也只能得福報而已。徹見本性的明道之士，必能通曉老子在《道德經》第二十五章所說的真諦：「有物混成，先天地生。寂兮寥兮，獨立而不改，周行而不殆，可以為天下母。吾不知其名，字之曰道，強為之名曰大。大曰逝，逝曰遠，遠曰返。故道大、天大、地大，人亦大。域中有四大，而王居其一焉。人法地，地法天，天法道，道法自然。」能成為四大中的聖人，必可徹見如來本性，不會受到外境的左右而成為外道，是以修道要修心以淨心，才得以徹見本性，明此理當要實際去修行，才能真解脫。

134

本文

此心不離四大色身中，若離是心，即無能運動，是身無知，如草木瓦礫。

直譯

這一顆心不曾離開四大假合的色身，如果離開這顆心，就不能運動了，這個色身就沒有知覺，如同草木瓦礫一樣。

分享

此身是地、水、火、風等四種元素的組合，與萬物沒有不同，猶如一具臭皮囊，如果注入心靈，才能產生功能。猶如諸多的電器用品，雖然琳瑯滿目，如果沒有通電，則所有的電器用品都成為廢物。是以要懂得善

用，才不會失去當人的價值。我們要很清楚，來到人間的目的，不外乎就是找回長久流浪於苦海的本性而已。是以明理者當知道修道以找回本性，修道之要在修心，必須修到完全淨心，才得以找回本性。正如瑤池金母在《普度收圓定慧解脫真經》所說：「人與萬物，不同質而同理也。本立則根生，根生枝葉茂；本枯則根朽，根朽枝葉零。是以修道固本，固本者何？人以孝弟為本，道以精神為本。孝弟立而人無愧，精神足而道可修。修道無他，還全本來面目而已。精神從何處散出，還從何處收來。」孟夫子在《孟子・告子上篇》說：「哀哉！人有雞犬放，則知求之；有放心，而不知求。學問之道無他，求其放心而已矣。」放心就是迷失的心性。要知道來人間最大的價值，就是找回至高無上寶貴的本性，如此才不會白來人間一趟。

本文

身是無性，因何運動？若自心動，乃至語言施為運動，見聞覺知，皆是動心動用。

直譯

色身沒有心性的作用，因何會運動呢？如果自心運動，才會導致語言、施為、運動，所有的見聞覺知，都是心動所產生的作用。

分享

身體無辜承受業力，其實一切的命運，都是心的作用，心生一切生，心滅一切滅，萬法惟心，萬境惟識。因此我們一切的語言、施為、運動，所產生的因果循環，都是這一顆心的作用。當我們息念了，一切歸於平

靜，當我們興念了，一切開始造作。若能明白如此的情況，當要知道清淨心性，使能夠「無念」，能於諸境上，心不染著，並且在自念上，常離諸境，不於境上生心。六祖惠能大師在《法寶壇經‧無相懺悔》教導我們方法，使我們的身口意三業能夠清淨：「善知識！各隨語一時道：弟子等，從前念今念及後念，念念不被愚迷染；從前所有惡業愚迷等罪，悉皆懺悔，願一時消滅，永不復起。弟子等，從前念今念及後念，念念不被憍誑染；從前所有惡業憍誑等罪，悉皆懺悔，願一時消滅，永不復起。弟子等，從前念今念及後念，念念不被嫉妒染；從前所有惡業嫉妒等罪，悉皆懺悔，願一時消滅，永不復起。」能夠在面對諸境時，隨即放下而不染心境，自然能夠灑脫自在。

本文

動是心動，動即其用。動用外無心，心外無動。

直譯

動是心在動，動是心的作用。動的作用之外沒有心，心的外面沒有動。

分享

一般是人難以明白，自己的一生到底是誰在作主？因而糊里糊塗過日子，不明就裡過一生，隨著因果擺佈而難以控制，怨天尤人也無濟於事。因為我們從來沒有做過自己的主人，卻成為萬法的奴隸，不知道善用萬法，卻被萬法所左右，造成一生許多的煩惱憂愁與困擾。要成為自己的主

人，先了解這顆心的作用，好好掌握並善用它，可以讓我們平平安安過日子。否則一輩子被這顆心所折磨，痛不欲生，呼天搶地，又有何用處呢？不如下定決心，把這顆屬於自己的心弄清楚，並加以淨化，使其產生正面的功能，引導我們返回大道的根源，才是一生最正確的選擇。覺林菩薩在華嚴第四會夜摩天宮所說《覺林菩薩偈》：「心如工畫師，能畫諸世間；五蘊悉從生，無法而不造。如心佛亦爾，如佛眾生然；應知佛與心，體性皆無盡。若人知心行，普造諸世間；是人則見佛，了佛真實性。心不住於身，身亦不住心；而能作佛事，自在未曾有。若人欲了知，三世一切佛；應觀法界性，一切唯心造。」人間的好壞、善惡、是非、禍福、吉凶、佛魔、鬼神……都是這一顆心的作用。明白此事，從現在開始，在生活中當面對人事物時，更應該隨緣了舊業，莫再造新殃，直至心性完全淨化，自可脫離輪迴而入涅槃至善地。

本文

動不是心，心不是動。動本無心，心本無動。動不離心，心不離動。動無心離，心無動離。動是心用，用是心動。

直譯

動不同於心，心也不等同於動。動本來就沒心，心本來也沒有動。動不曾離開心，心也不曾離開動。動沒了心就離開了，心沒了動就離開了。動是心的作用，作用是出自於心動。

分享

心為本動為用，動靜都是心所表現的型態。心是道，道可分陰陽，道是本體，陰陽是道的作用，由於陰陽交配，而產生萬事萬物萬象，這正是

老子在《道德經》第四十二章所說：「道生一，一生二，二生三，三生萬物。萬物負陰而抱陽，沖氣以為和。」大道生萬物，依據易理的詮釋，由無極而太極，太極生兩儀，兩儀生四象，四象生八卦，八卦重疊為六十四卦，每卦六爻，共有三百八十四爻，在各爻之間互相產生生剋激盪，而形成了萬事萬物萬象。從數理上來說，道表無極為零，一表太極，二表陰陽兩儀，三表陰陽交配所生出的第三物類，從而有萬物的產生。萬物中各自都有道，內含有無極、太極、兩儀，因而萬物都有負陰抱陽的現象，當陰陽二氣互相調順，才能產生和氣。心中有道，萬法盡在其中，但看心的主人如何去運作調配，因而產生不同的因緣果報，這完全由於心所產生的作用，是以說「萬法唯心」。

本文

動即心用，用即心動。不動不用，用體本空。空本無動，動用同心，心本無動。

直譯

動即是心的作用，作用即是心動的結果。心本來不動也沒有作用，作用與本體原本是淨空的。淨空本來就不動，運動的作用同出於心，心本來就不動。

分享

萬法皆是緣起緣滅的作用，緣起則一切存在，緣滅則一切消亡，這是大自然的現象。然而情緒的作用，使得這些因緣持續不斷，因而有生生死

死的輪迴現象，顯現在生活中。世人由於分別心的作用，因而產生愛恨情仇，沒完沒了在恆常的時空中演化，悲歡離合的感情作用，讓我們產生生苦、老苦、病苦、死苦、求不得苦、怨憎會苦、愛別離苦、五陰盛苦等八大苦，一直糾纏著我們，難分難離。不知道這些本來是空，世人卻拿這些東西困擾著自己，讓自己與愛恨糾纏不清且痛苦萬分。如果我們真能明白大道的真相，就如同《金剛經》所說：「一切有為法，如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀。」便能夠在遇到諸境之後，如實應對，來則應去則靜，坦然放下，灑脫自如。

139

本文

故經云：動而無所動，終日去來而未曾去，終日見而未曾見，終日咲而未曾咲，終日聞而未曾聞，終日知而未曾知，終日喜而未曾喜，終日行而未曾行，終日住而未曾住。

直譯

所以佛經說：雖動然而實未曾有動，整天去來然而實未曾去來，整天見然而實未曾有見，整天歡笑然而實未曾歡笑，整天有所聞然而實未曾有聞，整天覺知然而實未曾覺知，整天喜樂然而實未曾喜樂，整天行動然而實未曾行動，整天定住然而實未曾定住。

分享

見聞覺知，是心的作用，本性中沒有這些現象。真相無相，真道無形，其根本是寂然淨空，其作用卻是無窮無盡，《心經》以「諸法空相，不生不滅，不垢不淨、不增不減。是故空中無色，無受想行識，無眼耳鼻舌身意，無色聲香味觸法，無眼界乃至無意識界，無無明亦無無明盡，乃至無老死亦無老死盡，無苦集滅道，無智亦無得。以無所得故，菩提薩埵，依般若波羅蜜多故，心無罣礙，無罣礙故，無有恐怖，遠離顛倒夢想，究竟涅槃。」徹底說明人間的真相，我們只是來到人間，在此磨練，能從中脫穎而出者，即可回歸大道本源，否則還要繼續輪迴。文中所述的境界，顯然已達在境而不著境，已達到真解脫的境地。正如世尊在世講經說法，卻說不曾說過一句，乃由於真正的真理，是無法以言詞表達的；真正的真相，是無法以俗眼觀看的。

140

本文

故經云：言語道斷，心行處滅，見聞覺知，本自圓寂。乃至瞋喜痛癢，何異木人，只緣推尋痛癢不可得。

直譯

所以佛經說：以言語表達，使得真道斷絕；心思所及，使得大道斷滅。見聞覺知的作用，本來圓滿自然寂滅。乃至於所產生的瞋怒、喜愛、痛癢的現象，與木頭人的操作有何不同，只因為推論尋找痛癢的根源無所獲得。

分享

一切萬法的根源在於心，如果離開此心，要找回佛性，是不可能的。因為即心即佛、即心即道。人體有如木頭人一樣，必須有心去操作，才會

起作用。如果修行沒有找到萬法的真正作用者，必然無法對症下藥，雖然吃再多的藥物，對病症也沒有幫助，徒勞無功而已。一切萬法的根源是心，如果不從修心下手，卻跟隨外道邪道學習，下再多的功夫，也無法找回自己的如來本性，而且還會越行越遠，更會毀了自己的慧根，能不注意嗎？是以《金剛經》說：「若以色見我，以音聲求我，是人行邪道，不能見如來。」如人飲水，冷暖自知，身上病痛，自己清楚，難以言語描述。自性自度，解鈴還須繫鈴人，他人是無法代勞的。這一切都要在人間活著的時候去處理，等到捨報，一切覺悟的機會當下就喪失了，能不抓緊時間，讓自己早日覺醒嗎？

本文

故經云：惡業即得苦報，善業即有善報，不但瞋墮地獄，善即生天。（待續）

直譯

所以佛經說：造惡業隨即會得苦報，造善業隨即會得善報，不只是瞋恨會墮入地獄，喜悅也會隨即上生天堂。

分享

善有善報，惡有惡報，這是大道運行的作用，然而其本體是中性的，是淨空的，沒有分別的。會有善惡報應，是出自於此心所繫五蘊的作用，沒有了這五蘊的干擾，就不會有命運好壞、吉凶禍福、愛恨情仇……等等的問題出現。正如此論前面所說：「此心從無始曠大劫來，與如今不別；未

曾有生死，不生不滅，不增不減，不垢不淨，不好不惡，不來不去；亦無是非，亦無男女相，亦無僧俗老少，無聖無凡；亦無佛，亦無眾生，亦無修證，亦無因果，亦無筋力，亦無相貌。猶如虛空，取不得，捨不得，山河石壁不能為礙；出沒往來，自在神通；透五蘊山，渡生死河；一切業拘此法身不得。」明白此心的真諦，善用此心，必然可讓自己解脫，否則自我綑綁，又叫誰來鬆綁呢？因果業力，皆由自作自受，解鈴還須繫鈴人，自性終歸要自度，佛曾幾何時度過眾生？自覺自醒自證自悟自實踐，才有成道的希望。

142

本文

若知瞋喜性空，但不執即業脫。若不見性，講經決無憑，說亦無盡。略標邪正如是，不及一二也。

直譯

如果知道瞋恨喜悅的本性是淨空的，只要不執著，業力隨即解脫。如果不能徹見本性，講經必然沒有憑據，解說也不能盡義。略為標示正邪二道，如前所說，還不能及於十分之一二。

分享

中國禪宗五祖弘忍大師告訴惠能說：「不識本心，學法無益。」如果不能明白所有的一切雜念、妄想、執著、煩惱、憂愁、痛苦…等等念頭，都是來自於自己的內心，如果不從心性淨化著手，縱使誦讀再多的經典，持念

再多的咒語，解說再多的經典，也是白費工夫。只因背道而馳，所以目標永遠到不了。諸聖仙佛所留下的經典，是祂們悟道的結晶，提供後來有緣人參考，有緣人還須自己明其理後，親自去證悟，才會有成效，否則經典也不能產生證道的作用。是以惠能大師在《法寶壇經》說：「善知識！一切修多羅及諸文字、大小二乘、十二部經，皆因人置，因智慧性，方能建立。若無世人，一切萬法本自不有。故知，萬法本自人興，一切經書，因人說有。」又說：「三世諸佛，十二部經，在人性中本自具有，不能自悟，須求善知識指示方見。若自悟者，不假外求。若一向執謂，須要他善知識望得解脫者，無有是處。何以故?自心內有知識自悟。若起邪迷，妄念顛倒，外善知識雖有教授，救不可得。若起正真般若觀照，一剎那間，妄念俱滅。若識自性，一悟即至佛地。」證佛必須自己親為，必須要淨化心性，徹見本性，才能達於真解脫。真正解脫自己明白，也不須要語言文字去解說。

本文

頌曰：心心心難可尋，寬時徧法界，窄也不容針。我本求心不求佛，了知三界空無物。若欲求佛但求心，只這心這心是佛。我本求心心自持，求心不得待心知。佛性不從心外得，心生便是罪生時。

直譯

讚頌說：三心各有境界很難去追尋，寬敞的時候，可以遍及諸法界；狹隘的時候，連針頭之細小也容不下。我本來只求本心不求佛，了然知道三界本來就空無一物。如果想要求佛，只要求己心就可以了，只要了悟這顆心就是佛。我本來只求本心，本心自己持有即是。求本心還不能獲得，只能等待此心去了知。佛性不是從心外可以獲得，心念產生便是罪業生起的時候。

分享

此心即佛，心外無佛，佛外無心。過去心、現在心、未來心等三心，以及我相、人相、眾生相、壽者相等四相，皆是心意識的作用，易將心性導向外界，製造五蘊而落入輪迴。必須當下證悟回歸本性，才不會產生妄想執著，是以《心經》載：「觀自在菩薩，行深般若波羅蜜多時，照見五蘊皆空，度一切苦厄。」可見人間一切的苦厄，都是五蘊所生的東西，只要五蘊沒了，苦厄就消失了。然而五蘊本空，是由心意識的作用而生起，如果能夠徹見本性的真相，知道本來無一物，何處惹塵埃，當下將心放下，一切歸於平靜，何來罪業何來災難何來禍害，這一切都是因緣聚合而已，當解開之後，不再繫縛於心，一切歸於自然，何等瀟灑自在。正如覺林菩薩在華嚴第四會夜摩天宮所說偈言：「譬如工畫師，分布諸彩色；虛妄取異相，大種無差別。大種中無色，色中無大種；亦不離大種，而有色可得。心中無彩畫，彩畫中無心；然不離於心，有彩畫可得。此心恆不

住，無量難思議；示現一切色，各各不相知。譬如工畫師，不能知自心；而由心故畫，諸法性如是。」世人能夠在平時生活中體悟，在充滿因果業報的資料中，找到自己的本性，並且能從中解脫出來，救出自己才是此世最大的成就。

144

本文

偈曰：吾本來此土，傳法救迷情，一華開五葉，結果自然成。

直譯

偈言說：我（達摩祖師）來到中土的本意，是要傳正法救度迷情的眾生。所傳的佛法，有如一花開五葉，最後結成佛果，自然會有成就。

分享

諸聖仙佛倒裝下凡度化眾生，各依因緣將大道傳播到世界各地，宇宙各方，從一傳十，十傳百，百傳千，千傳萬，擴散開來，從大道的中央，傳到東西南北中五方，猶如一朵花開五瓣，如此傳到各地方。但其所傳並非只是外表名相的大道，而是可以直指人心度化本性的真理大道。因而傳道必須以心傳心，使人人都能自我體驗證悟，以回歸大道的本位；並非傳承有形的信物，成為爭名奪權的依據。真正的傳法度眾，不在於表面的儀式，而是在於徹見本性的真實。六祖惠能大師在《法寶壇經‧無相頌》囑咐我們修道的真諦：「說通及心通，如日處虛空；唯傳見性法，出世破邪宗。法即無頓漸，迷悟有遲疾；只此見性門，愚人不可悉。說即雖萬般，合理還歸一；煩惱暗宅中，常須生慧日。邪來煩惱至，正來煩惱除；邪正俱不用，清淨至無餘。菩提本自性，起心即是妄；淨心在妄中，但正無三

障。世人若修道，一切盡不妨；常自見己過，與道即相當。色類自有道，各不相妨惱；離道別覓道，終身不見道。波波度一生，到頭還自懊；欲得見真道，行正即是道。自若無道心，闇行不見道；若真修道人，不見世間過。若見他人非，自非卻是左；他非我不非，我非自有過。但自卻非心，打除煩惱破；憎愛不關心，常伸兩腳臥。欲擬化他人，自須有方便；勿令彼有疑，即是自性現。佛法在世間，不離世間覺；離世覓菩提，恰如求兔角。正見名出世，邪見是世間；邪正俱打卻，菩提性宛然。此頌是頓教，亦名大法船；迷聞經累劫，悟則剎那間。」祖師傳法，要在見性，若不見性，傳法何益？但明修心，更要實踐，直至淨化，回歸大道本源，乃是傳法要義。

迴向偈

印經功德最可貴　化除煩惱生智慧
迴向冤親真懺悔　祈望災難能化解
從此平安幸福會　國泰民安無怨懟
依經奉行般若隨　明德親民至善垂
清靜無為自然歸　一切理想皆順遂